

فہرست

مضمون نگاران معارف

(جلد ۱۳۱)

ماہ جنوری ۱۹۸۳ء تا ماہ جون ۱۹۸۳ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون نگار	صفحہ	شمار	مضمون نگار	صفحہ
۱	جناب آصفیہ احمد صاحبہ	۲۰۳	۷	پروفیسر سید حبیب الحق ندوی	۳۲۹-۲۰۵
۲	جناب سید اطہر حسین ریٹائرڈ	۸۵	۸	ڈاکٹر یونس ریسی، جنوبی افریقہ	۱۴۴
۳	آئی۔ اے۔ ایس لکھنؤ		۹	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	۱۴۴
۴	مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	۱۳۳		ریڈر ادائے تحقیقات اسلامی	
۵	افتخار فریدی	۱۵۷		اسلام آباد	
۶	ڈاکٹر امیر حسن عابدی	۱۰۰	۱۰	سید صباح الدین عبد الرحمن	۸۱-۵۸-۲
	شعبہ فارسی، دہلی یونیورسٹی				۲۳۲-۱۶۲
					۳۲۲-۲۲۲
					-۴۰۲
					۱۵۸-۷۷
					۲۳۵-۱۶۵
					۳۹۳-۳۱۶
					-۴۷۶

شمار	مضمون نگار	صفحہ	شمار	مضمون نگار	صفحہ
۱۱	جناب طفیل احمد (فرانس)	۲۹۱	۲۱	ڈاکٹر محمد سلیم اختر دی، اٹلی	
۱۲	ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری	۲۹۱	۲۲	ڈاکٹر محمد طفیل صاحب، ادارہ	۲۵۴
۱۳	عبد الرحمن پرواز اصلاحی	۳۵-۳۸	۲۳	تحقیقات اسلامی، اسلام آباد (پاکستان)	
۱۴	ڈاکٹر عبد کلیم حشری سینیر لائبریری	۳۵۲	۲۴	حکیم محمد عمران خاں عربی، فارسی، ریسرچ انسٹی ٹیوٹ	۱۶
۱۵	مولوی عبدالمبین ندوی ناظر کتب خانہ	۳۰۵	۲۵	راجحان، ڈنک	
۱۶	مصنفین عظم گڑھ		۲۶	ڈاکٹر سید محمد فاروق	۲۸۰
۱۷	ڈاکٹر کلیم سسرانی پردیسر		۲۷	بخاری، کشمیری،	
۱۸	شعبہ السنہ راجشاہی ڈیپوٹ	۱۸۸	۲۸	ڈاکٹر شیرازی پردیسر	۵
۱۹	راج شاہی بنگلہ دیش		۲۹	مطالعات اسلامی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی	
۲۰	پردیس محمد اسلم اساتذہ شعبہ تاریخ		۳۰	پردیس محمد اسلم اساتذہ شعبہ تاریخ	
۲۱	پنجاب یونیورسٹی، لاہور	۴۵۶	۳۱	پنجاب یونیورسٹی، لاہور	
۲۲	جناب حکیم محمد حسین خاں شفا		۳۲	کیتا گدھالا لائبریری رام پور	
۲۳	کیتا گدھالا لائبریری رام پور	۴۴۲	۳۳	جناب ڈاکٹر محمد حبیب اللہ پریس	۳۸۹
۲۴	جناب ڈاکٹر محمد حبیب اللہ پریس	۳۸۹	۳۴	محمد رضا انصاری	۱۵۶
۲۵	محمد رضا انصاری		۳۵	شعرا	
۲۶	جناب چند پرکاش جوبڑی	۷۶	۳۶	جناب وارث ریاض	۷۵
۲۷	چیمپارن		۳۷	چیمپارن	

فہرست مضامین معارف

(جلد ۱۳۱)

ماہ جنوری ۱۹۸۳ء تا ماہ جون ۱۹۸۳ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۰	مذہب سادات	۸۳-۸۲	۱۰۱	برائون اور اسلام	
۱۰۸	بنگال کی ایک قدیم فارسی	۱۶۲-۱۶۳	۱۰۲	فرنگ	
۱۱۳	تاریخ اسرارالشفات لابن	۲۹۸	۱۰۳	شامین	
۱۲۳	تفسیر البراہین	۴۵-۴۲۹	۱۰۴	حشیت	
۱۳۳	جوزف شاخت اور اسلامی	۲۸۹	۱۰۵	جوزف شاخت اور اسلامی	۲۵۴
۱۴۳	قانون	۳۹۱	۱۰۶	قانون	
۱۵۳	ایک خاندانی بیاض	۲۰۳	۱۰۷	ایک خاندانی بیاض	
۱۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۰۸	ایک خاندانی بیاض	
۱۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۰۹	ایک خاندانی بیاض	
۱۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۰	ایک خاندانی بیاض	
۱۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۱	ایک خاندانی بیاض	
۲۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۲	ایک خاندانی بیاض	
۲۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۳	ایک خاندانی بیاض	
۲۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۴	ایک خاندانی بیاض	
۲۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۵	ایک خاندانی بیاض	
۲۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۶	ایک خاندانی بیاض	
۲۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۷	ایک خاندانی بیاض	
۲۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۸	ایک خاندانی بیاض	
۲۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۱۹	ایک خاندانی بیاض	
۲۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۰	ایک خاندانی بیاض	
۲۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۱	ایک خاندانی بیاض	
۳۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۲	ایک خاندانی بیاض	
۳۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۳	ایک خاندانی بیاض	
۳۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۴	ایک خاندانی بیاض	
۳۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۵	ایک خاندانی بیاض	
۳۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۶	ایک خاندانی بیاض	
۳۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۷	ایک خاندانی بیاض	
۳۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۸	ایک خاندانی بیاض	
۳۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۲۹	ایک خاندانی بیاض	
۳۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۰	ایک خاندانی بیاض	
۳۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۱	ایک خاندانی بیاض	
۴۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۲	ایک خاندانی بیاض	
۴۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۳	ایک خاندانی بیاض	
۴۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۴	ایک خاندانی بیاض	
۴۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۵	ایک خاندانی بیاض	
۴۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۶	ایک خاندانی بیاض	
۴۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۷	ایک خاندانی بیاض	
۴۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۸	ایک خاندانی بیاض	
۴۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۳۹	ایک خاندانی بیاض	
۴۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۰	ایک خاندانی بیاض	
۴۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۱	ایک خاندانی بیاض	
۵۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۲	ایک خاندانی بیاض	
۵۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۳	ایک خاندانی بیاض	
۵۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۴	ایک خاندانی بیاض	
۵۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۵	ایک خاندانی بیاض	
۵۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۶	ایک خاندانی بیاض	
۵۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۷	ایک خاندانی بیاض	
۵۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۸	ایک خاندانی بیاض	
۵۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۴۹	ایک خاندانی بیاض	
۵۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۰	ایک خاندانی بیاض	
۵۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۱	ایک خاندانی بیاض	
۶۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۲	ایک خاندانی بیاض	
۶۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۳	ایک خاندانی بیاض	
۶۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۴	ایک خاندانی بیاض	
۶۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۵	ایک خاندانی بیاض	
۶۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۶	ایک خاندانی بیاض	
۶۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۷	ایک خاندانی بیاض	
۶۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۸	ایک خاندانی بیاض	
۶۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۵۹	ایک خاندانی بیاض	
۶۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۰	ایک خاندانی بیاض	
۶۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۱	ایک خاندانی بیاض	
۷۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۲	ایک خاندانی بیاض	
۷۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۳	ایک خاندانی بیاض	
۷۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۴	ایک خاندانی بیاض	
۷۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۵	ایک خاندانی بیاض	
۷۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۶	ایک خاندانی بیاض	
۷۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۷	ایک خاندانی بیاض	
۷۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۸	ایک خاندانی بیاض	
۷۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۶۹	ایک خاندانی بیاض	
۷۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۰	ایک خاندانی بیاض	
۷۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۱	ایک خاندانی بیاض	
۸۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۲	ایک خاندانی بیاض	
۸۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۳	ایک خاندانی بیاض	
۸۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۴	ایک خاندانی بیاض	
۸۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۵	ایک خاندانی بیاض	
۸۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۶	ایک خاندانی بیاض	
۸۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۷	ایک خاندانی بیاض	
۸۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۸	ایک خاندانی بیاض	
۸۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۷۹	ایک خاندانی بیاض	
۸۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۰	ایک خاندانی بیاض	
۸۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۱	ایک خاندانی بیاض	
۹۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۲	ایک خاندانی بیاض	
۹۱۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۳	ایک خاندانی بیاض	
۹۲۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۴	ایک خاندانی بیاض	
۹۳۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۵	ایک خاندانی بیاض	
۹۴۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۶	ایک خاندانی بیاض	
۹۵۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۷	ایک خاندانی بیاض	
۹۶۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۸	ایک خاندانی بیاض	
۹۷۳	ایک خاندانی بیاض		۱۸۹	ایک خاندانی بیاض	
۹۸۳	ایک خاندانی بیاض		۱۹۰	ایک خاندانی بیاض	
۹۹۳	ایک خاندانی بیاض		۱۹۱	ایک خاندانی بیاض	
۱۰۰۳	ایک خاندانی بیاض		۱۹۲	ایک خاندانی بیاض	

جلد ۱۳۱ ماہ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۸۳ء عدد ۱

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن

۲-۲

مقالات

دلفریڈ کینیڈیل اسمتھ، تعادلات اور تجزیہ ڈاکٹر شیراجی، پروفیسر مطالعات اسلامی

جامعہ طیبہ اسلامیہ دہلی

۱۶-۵

ہندوستان میں فقہ اسلامی کے نظام اور علوم فقہیہ کے رواج میں ٹونک کا حصہ حکیم محمد عمران خان، عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ

راجستھان، ٹونک

۳۶-۱۶

تفسیر بالرائے اور اس کی حیثیت مولانا عبد الرحمن پرواز اصلاحتی، فنیہ دارالاصنافین

۵۶-۳۸

سید صباح الدین عبد الرحمن

۶۴-۵۸

ادبیات

نعت

جناب وارث ریاضی، چیمپارن

۷۵

جناب چند پرکاش، جومہ بکھوری

۷۶

۸۰-۷۷

نعت

مطالعات جدیدہ

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱۲	حکم اقرار کے شرعی پہلوؤں	۲۶۲	۱۸	کتب خانہ راسپور کا ایک	۴۴۲
	شاہان عباسی کی مالکی تحریک	۳۵۳		معالجاتی قلمی تذکرہ	
۱۳	کتب خانہ سازی کے اثرات		۱۹	کردنی اور کردیاں کے بارے	۱۰۷
	سیدی شیرازی کی ولادت			میں تحقیق	
	کے سلسلہ کی چند خلی		۲۰	معرکہ مکین و سودا	۱۱۵
	شہادتوں کا تجزیہ	۴۲۷	۲۱	دلفریڈ کینیڈیل اسمتھ تعارف	۵
۱۴	علامہ نور شاہ کشمیری کی	۲۸۰		اور تجزیہ	
	قرآن فہمی		۲۲	ہندوستان میں فقہ اسلامی	۱۷
۱۵	قرآن مجید میں قصہ ابراہیم			کے نظام اور علوم فقہیہ کے	
	۱۶ مشرقین کے اعتراضات	۱۶۵		رواج میں ٹونک کا حصہ	
۱۶	قرآن اور مستشرقین	۸۵			
۱۷	قرآن پر بن الاقوامی کانگریس				
	(نئی دہلی)	۵۸			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شدت

ہندوستانی مسلمانوں میں اس وقت کوئی ایسا رہنما نہیں جو ہندوستان کے ہر خطہ میں غیر معمولی اثر اور مقبولیت رکھتا ہو اس کی وجہ پر غور کرنا ہے۔

اس کی ظاہری وجہ تو خطہ الرجال بتائی جائے گی لیکن انفرادی قیادت اگر حاصل نہ ہو تو اجتماعی قیادت مؤثر ہو سکتی ہے، اجتماعی قیادت ایک اچھی تنظیم ہی کے ذریعہ بروئے کار آ سکتی ہے، اچھی تنظیم اسی وقت ممکن ہے جب اجتماعی شعور کا امالہ صحیح مسنون میں ہو، یہ امالہ کیسے ہو اور کون کرے؟ عام طور سے یہ خیال ہے کہ مسلمان مذہب کے نام پر مٹتا ہے اور یہ صحیح ہے، مذہبی جوش ابھار کر وہ کام لیا جاسکتا ہے جو مہلک اسلحہ سے نہیں ہو سکتا، قرونِ اولیٰ میں مذہب ہی کے نام پر مسلمان عرب کے گیتان سے نکل کر دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ گئے، مسلمان خزاں رواؤں نے جہاں جہاں اپنی حکومتیں قائم کیں وہاں اپنے نام کا جزو یا "اللہ" یا "دین" ہی قرار دیا، اور گوان کی حکومتیں خاندانی رہیں لیکن انھوں نے نفل الہی یا اللہ کے مستنصر اللہ کے نام اللہ کے قاہر یا دین کے قطب دین کے شمس دین کے ظہیر دین کے ناصر دین کے نعمی اور دین کی صلاح بن کر حکومت کرنا پسند کیا، گویا ایسے القاب رکھی اور ظاہری ہی تھی لیکن ان ہی القاب سے مسلمان عوام فکر خواہ بھی خوش اور مجموعی حیثیت میں ہندوستانی مسلمان بھی مذہب کے نام پر اٹھتے رہے ہیں اگر کہیں مسجد شہید ہو رہی ہو تو خدا جانے کتنے مسلمان جام شہادت نوش کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ آور ہو تو وہ سرکھن ہو کر میدان کارزار میں اترتے ہیں یا اگر ان کے مذہبی عقائد میں دخل اندازی ہو تو ان کا خون ابل پڑتا ہے اور وہ ایسے اقدام کر بیٹھتے ہیں جو احتیاط اور تدبیر کے منافی ہوتے ہیں۔

مگر یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ مذہب کے نام پر تو مرٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ کتنی ضروری نہیں کہ وہ ایک مذہبی عالم کو اپنا سیاسی قائد بھی تسلیم کر لیں، ہندوستان میں گزشتہ ستر سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاست میں علماء مسلمانوں کے ذہن پر چھاند کے، سرسید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کی مخالفت علماء کی طرف سے بڑے زور و شور سے ہوئی، مگر سرسید احمد خان اس مخالفت کے باوجود مسلمانوں کے ہیر و پیر نہ نمودار ہوئے اور ان ہی کے نظر و فکر کے حامی سیاست پر چھائے رہے

مولانا ابوالکلام آزاد نے اہلال کے ذریعہ مسلمانوں کی ایسا ہی حرارت، انداز ہی غیرت اور دینی بصیرت کو ایسی جلاوی کہ مسلمانوں میں اندرونِ ذہنی تازگی پیدا ہوگئی، مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد جلا وطن ہو کر مالٹا میں قید کیے گئے اور مولانا عبید اللہ سندھی طرح طرح کی صورتیں اٹھا کر یورپ میں پناہ لیے رہے مولانا عبد الباقی فرنگی علی تو غیر علماء لیڈروں کے مرشد بنے رہے، مگر مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی۔

منفی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا سجاد بہاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا حسین احمد کے وجود سے ہندوستان کی سڑکوں کو بڑی برکت حاصل ہوتی رہی، منفی کفایت اللہ کے فساد دہی کے آگے سارے مسلمان جھکتے رہے، مولانا سجاد بہاری کی مساعی جمیلہ سے بہار کی مذہبی زندگی کو امارت شرعیہ کے ذریعہ بڑا سہارا ملا، مولانا احمد سعید کی شیریں بیانی اور شیوا بیانی کو سننے کے لیے مسلمان جوق در جوق جمع ہوتے، مولانا حسین احمد کے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کا حلقہ دیوبند سے آسام تک پھیلا ہوا تھا، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے بہادرانہ اور دلیرانہ کارناموں کی یاد بھلائی نہیں جاسکتی، مگر پاکستان کی تحریک کے قائد اعظم محمد علی جناح ہی تسلیم کیے گئے، ان کی غیر مذہبی زندگی سے متعلق علماء کے سارے دلائل و براہین فصائل گونج کر رہ گئے۔

اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ غیر علماء مسلمان لیڈروں میں مسلمانوں کا اپنا ذوق انتخاب کا فرما رہا، طبیب جی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم محمد اہل خان، تصدق احمد شروانی، نثار احمد شروانی، ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر ذاکر حسین خان عبدالغفار خان نے سیاست میں اپنا زندگی کو بڑے ایشار اور قربانی کا نمونہ بنایا، مگر وہ ہندوؤں کے حلقوں میں تو ضرور مقبول رہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے ان کو اپنے سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا، آخر کیوں؟

محمد علی جناح نے میرے ایک عزیز دوست سے جو نجی گفتگو کی تھی اس کو یہاں پر دہرانا بر عمل ہوگا،

پاکستان کی تحریک کے زمانہ میں جب انھوں نے گاندھی جی سے یہی میں بارہ روز تک گفتگو جاری رکھی تو ایک روز گاندھی جی نے ان سے کہا کہ قائد اعظم! وہ کون سی بات ہے جس سے آپ نے مسلمانوں پر سمر نیم کر دیا ہے؟ محمد علی جناح نے جواب دیا: ہاں! میں نے ضرور ان پر سمر نیم کر دیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں پنج وقتہ نماز کا پابند نہیں ہوں، روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، میرے گلے میں تصویت کا کوئی ہالہ بھی نہیں، پھر بھی ان مسلمانوں نے مجھ کو اپنا قائد اعظم تسلیم کر لیا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ یہ مسلمان اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے، میں ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھ کو اپنا قائد اعظم تسلیم کیے ہوئے ہیں، لیکن جس روز ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرنا چھوڑ دوں گا، میں جانتا ہوں کہ یہی قائد اعظم تسلیم کرنے والے مسلمان مجھ کو Kick out کر دیں گے۔

اصلی قیادت کی یہی شان ہوتی ہے کہ قائد اپنے مقتدیوں کے جذبات کی ترجمانی صحیح وقت پر صحیح طریقے سے کرے اور اگر اس کے مقتدیوں کے جذبات غلط طریقہ پر ابھریں تو ان کا صحیح اہالہ بھی کرے، اور اگر وہ صحیح اہالہ نہیں کرتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے مقتدیوں کو بھی زلت، تباہی اور بربادی کے غار میں جا کر لے آئے جس کی مثال نظام حیدر آباد کی ریاست کے سقوط کے زمانہ میں قاسم رضوی کی ذات اور قیادت میں ملتی ہے۔

ہمارے علماء اسلام کے پشتیبان ہیں اس کے انہوں نے نگہبان ہیں، اس کی روایت کے صدی خواں ہیں، اور اس کے مستقبل کے رجزن خواں ہیں وہ سوچیں کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا نورانی کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمن پاکستانی سیاست پر چھانگے، جناب مولانا مفتی محمود سرحد کے ذریعہ علی بنے تو زیادہ دنوں تک اس عہدہ پر نہیں رہ سکے، ہندوستان میں جماعت اسلامی اپنے جذبہ خیرست و ایثار اور جمعیت العلماء اپنی تقدس آمیزی کے باوجود کبھی مسلمانوں میں وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکے، پاکستان کی تحریک کے زمانہ میں مسلم لیگ کو حاصل ہوئی، اس کی وجہ پر تجدد کی سے غور کرنا ہے مسلمانوں کی محض بدبختی پر معمول کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

مقالہ

ولفرڈ کینٹونیل اسمتھ
تعارف اور تجزیہ

از

ڈاکٹر مشیر الحق پروفیسر مطالعات اسلامی جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

یہ مقالہ ڈاکٹر مشیر الحق پروفیسر مطالعات اسلامیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر اس حیثیت سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مشرقین کس طرح دور دراز قیاسات اور احتمالات بلکہ اپنی ذہنی ورزش سے سلسلہ منسلقات پیدا کرتے ہیں جس میں بہت کچھ ان کے خاص مطمح نظر کو دخل ہوتا ہے، اسی کو ملحوظ ہونا چاہیے کہ اس مقصد اور مطلب کی تردید کرتے ہیں۔

ولفرڈ کینٹونیل اسمتھ کی پیدائش کناڈا کے مشہور شہر ٹورانٹو کے ایک مذہبی عیسائی گھرانے میں ۲۱ جولائی ۱۹۱۶ء کو ہوئی، ان کے والد مشہور پارکر قلم بنانے والی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، اس حقیقت واقعہ اور اسمتھ کے مسلسل تصنیفی شغف کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ سنہ میں چاندی کا چچہ تو نہیں لیکن ہاں میں ایک ضرور داس دنیا میں آئے، وہ تقریباً تین تحقیقی اور علمی مقالات اور لگ بھگ دس اہم کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے بعض مضامین اور کتابوں کے ترجمے عربی، ترکی، اردو، فرانسیسی، جرمن، انڈونیشی، جاپانی، اسپانی اور سویڈش زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔

اسمٹھ نے جس ٹور انٹو میں انکھیں کھولی تھیں وہ اپنے تہذیبی اور مذہبی روایات میں آج کے
ٹور انٹو سے بہت مختلف تھا، اس وقت وہاں کی عام شہری زندگی پر مذہب کی اتنی گہری چھاپ تھی
کہ توراہ کے دن بازار میں چائے کی ایک پیالی مل جائے تو لوگ خوش نصیبی سمجھتے تھے، ٹور انٹو بدل گیا
لیکن اسمٹھ کی مذہبیت میں تبدیلی نہیں آئی، مذہبی اقدار کی غلط پابندی کے معاملہ میں وہ آج بھی امریکہ
میں رہتے ہوئے انیسویں صدی کی دنیا میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ خوش ہیں، اسمٹھ بے عمل اشتیاق کے
ساتھ رہ تو سکتے ہیں لیکن زندگی نہیں گزار سکتے، انھیں دوسروں کی لائے بہت سے اذیت ضرور
پہنچتی ہے، لیکن ان کی مذہبی زندگی کو اپنے کامیاب اسمٹھ اپنے مذہب کو نہیں بلکہ اس مذہب کو قرار
دیتے ہیں جس کی پیروی کے وہ دغوبدار ہوتے ہیں۔

اسمٹھ نے اپنی طالب علمانہ زندگی ٹور انٹو، پرنسٹن اور کیمبرج کی تعلیم گاہوں میں گزاری، لیکن وہ
جہاں بھی ہے ایک ممتاز طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے طالب علموں کی مذہب پسند
تحرکوں میں بھی جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے، ان تحریکوں میں ان کا ساتھ جن دوسرے طلبہ
و طالبات سے رہا، وہ بالعموم عیسائی مشنریوں کی اولادیں تھیں، اپنے انہی ساتھیوں میں سے
ایک خانم ویلی میکزی اسٹروٹھز کو انھوں نے ۱۹۳۹ء میں اپنی شریک حیات بنایا، ۱۹۴۱ء
میں ان کا تفریق طلاق کر دیا، کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوا، جہاں وہ ۱۹۴۶ء تک
مقیم رہے ان کی علمی زندگی میں ہندوستان کا یہ چھ سالہ قیام بڑی اہمیت رکھتا ہے، "ہندوستانی ۱۹۴۱ء"
کا قریب سے مطالعہ کرنے کے بعد انھیں اپنے اس خیال کی صداقت کا پورا یقین ہو گیا کہ اسلام
صرف مشرق وسطیٰ کی سرحدوں میں محدود نہیں ہے اور برصغیر کو نظر انداز کر کے اسلام کا مکمل مطالعہ
ممکن نہیں ہے، انھوں نے اپنی سب سے پہلی کتاب "اڈرن اسلام ان انڈیا" یہیں کے دوران قیام
۱۹۳۳ء میں شائع کی جس کا شمار آج تک اسلام کی ادب میں کیا جاتا ہے، وہ اس وقت تک تاریخ

تجزیاتی مطالعہ میں، اگر کسی معیارات کو بنیادی جگہ دیتے تھے جس کی جھلک اس کتاب میں صاف نظر
آتی ہے، اس کی اشاعت کے بعد اگر کسی نقطہ نظر کی وجہ سے انھیں مذہبی عیسائی دنیا کی تنقیدوں کا
ہدف بننا پڑا۔

ہندوستان آنے سے پہلے وہ کیمبرج میں ہلٹن گب کی نگرانی میں دو سال تک عربی اور اسلامیات
کا مطالعہ کر چکے تھے، یہاں سے واپسی پر انھوں نے پرنسٹن میں فلپ کے جی کی نگرانی میں "مجلد الاذہر"
تجزیہ و تنقید کے موضوع پر مقالہ پیش کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی، ۱۹۴۹ء میں وہ کیمبریج
و لیچمن کے پروفیسر ہو کر مکمل یونیورسٹی چلے آئے، جہاں دو ہی سال کے عرصہ میں انھوں نے انسٹی ٹیوٹ
آف اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد ڈالی، مکمل آنے کے پانچ چھ برس کے اندر ہی ان کی دوسری معرکہ آلا
کتاب "اسلام ان اڈرن ہسٹری" شائع ہوئی جس نے ان کو پورے عالم اسلام میں متعارف کرادیا
لیکن اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد وہ صرف اسلام کو اپنا موضوع مطالعہ بنانے کے بجائے
دنیا کے مختلف مذاہب، بلکہ نفس مذہب کا مطالعہ کرنے میں مشغول ہو گئے، انھوں نے انٹرنیٹ ریڈیو سے
دوسروں کا مذہب کے عنوان سے تعارفی تقریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو ۱۹۵۲ء میں "THE
FAITH OF OTHER MEN" کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوا، ۱۹۵۳ء
میں انھوں نے مختلف مذاہب پر اپنی تحقیقات کا پنچوڑ "مذہب کا مطلب و منتہی" (THE
MEANING AND END OF RELIGION) کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی جب
انھوں نے محسوس کیا کہ انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا میدان ان کے ذہنی سفر کے لیے تنگ ہو گیا
۱۹۵۴ء میں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں مذہب کے تقابلی مطالعہ کے مرکز کے ڈائریکٹر ہو کر چلے گئے
مکمل انسٹی ٹیوٹ چونکہ اسلام کے مطالعہ کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس لیے انھوں نے اپنے دوران قیام
اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ اساتذہ و طلبہ دونوں ہی کی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم کی نسبت نصف و نصف

کیونکہ ان کے خیال میں کسی بھی مذہب کا مطالعہ اس مذہب کے ماننے والوں کی غیر موجودگی میں نہیں کیا جاسکتا، ہارورڈ میں چونکہ ایک سے زیادہ مذاہب کا مطالعہ مقصود تھا، اس لیے وہاں پر انھوں نے سنٹر کو اتھارٹی بنیادوں پر قائم کیا، تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

۱۹۷۲ء میں وہ ہارورڈ سے کناڈا کی ڈیوڈی یونیورسٹی میں ریلیجن کے پروفیسر ہو کر چلے گئے، وہاں سے پانچ چھ برس کے بعد دوبارہ ہارورڈ واپس آئے، اور تا دمِ تحریر وہیں ہیں۔

اسمٹھ اپنے فکر اور عمل دونوں کے اعتبار سے خود بھی مذہبی ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مذہب پر عمل پیرا دیکھنا چاہتے ہیں، تقویٰ ان کے خیال میں کسی مخصوص مذہب کی ملکیت نہیں ہے، یہ دراصل انسان اور خدا کے باہمی تعلق کے نتیجہ میں وجود میں آتا ہے، یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، فرد کی مذہبی زندگی اتنی ہی قابلِ رشک ہوگی، اسمٹھ کے نقطہ نظر سے مذہب کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک کو وہ انفرادی کیفیت کہتے ہیں اور دوسری کو اجتماعی روایات، انفرادی کیفیت کو اسمٹھ اپنی زبان میں FAITH اور ہماری زبان میں ایمان کہتے ہیں، اگرچہ ایمان کی دولت کے بغیر کوئی شخص مذہبی نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان کو اپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ چونکہ ایک اندرونی کیفیت ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان میں حالات کے تحت تغیر و تبدل نہ ہو سکے، اور ہر شخص کے ایمان کا پلہ بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسمٹھ ایمان ہر کس بقدر ہمت دوست کے قائل ہیں، افراد کی سطح پر کمیت اور کیفیت کے فرق کے باوجود

مذہب کی دوسری جہت یعنی کسی مذہب کے پیروؤں کی اجتماعی روایات کا نام اسمٹھ CUMULATIVE TRADITION دیتے ہیں، ظاہر میں ان کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، اگرچہ ان میں زمان و مکان کے فرق کی وجہ سے تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، تاہم ان روایات میں چونکہ ایک تسلسل ہوتا ہے، اس لیے وہ کماذہب کا مطالعہ کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور چونکہ روایات زمان و مکان کے

فرق سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس لیے اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو ایک سے زیادہ مذاہب کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اندرونی کیفیت یا ایمان کو مذہب کا معیار مانا جائے تو پھر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک سے زیادہ ایمان کا وجود ممکن ہے، ایمان کی اجتماعی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ایمان ہمیشہ واحد ہی رہے گا، اسے جمع کے صیغے میں استعمال نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ اسمٹھ اپنی تحریروں میں FAITH کو ہمیشہ واحد کے صیغے میں لکھتے ہیں، اپنی پرانی تحریروں میں انھوں نے جہاں کہیں اسے ضرورتاً جمع کے صیغے میں لکھا تھا اسے دوبارہ اشاعت کے وقت FORMS "OF FAITH" (ایمان کی مختلف شکلوں) میں بدل دیا ہے۔

ایمان اسمٹھ کے نزدیک ایک انفعالی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، جس کی رو سے وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، خدا پر ہمارا ایمان جتنا زیادہ مکمل ہوگا اتنا ہی ہم اس کے تابع اور فرماں بردار بندے ہوں گے، اسی اتباع اور فرماں برداری کو اسمٹھ اسلام کہتے ہیں، اسلام ان کے نزدیک دراصل ایمان کے اظہار کا نام ہے، اس نتیجہ پر پہنچ جانے کے بعد وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اس کی تشریح میں وہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، ہم یہاں اسلام کو اسم معرفہ سمجھ کر اس سے اپنا مذہب اسلام مراد لیتے ہیں، اور اسمتھ اسے اطاعتِ خداوندی کے معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اسم فاعل مسلم کی تشریح بھی وہ لغوی اور اصطلاحی دونوں طرح سے کرتے ہیں، لغوی حیثیت سے تو مسلم کا مطلب ہے "فرمانبردار بندہ" لیکن اب مطلقاً مسلم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تاریخی مذہب اسلام کی پیروی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اگر ہم بات کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دو الگ الگ ہم معنی لفظ مسلم اور مسلمان استعمال کریں جن میں اول الذکر کو لغوی معنوں میں اور آخر الذکر کو اصطلاحی معنوں میں

تو پھر اسٹھ باکسی جھجک کے انگریزی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ "میں مسلمان نہیں ہوں" لیکن اسی بات کو وہ عربی میں "مسلم" کے لغوی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بارے میں "لست بمسلم" کہنے پر بھی تیار نہ ہو سکتے۔ کیونکہ اس اعلان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا کے فرمانبردار بندے نہیں ہیں، اور یہ بات ان کے عقیدے اور عمل کے مطابق درست نہیں ہے، خدا کی مرضی کو وہ جس حد تک اپنی صلاحیتوں کے مطابق سمجھ پائے ہیں، اس کے تحت ان کی پوری زندگی ایک بندہ مسلم کی زندگی ہے، اپنے کو بندہ مسلم سمجھنے لیکن اصطلاحی معنوں میں مسلم نہ کہنے کی ایک وجہ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اتفاق سے کسی مسلم گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس دعوے سے متفق نہیں ہیں کہ اصطلاحی طور سے مسلمان ہوئے بغیر خدا کی مرضی کے آگے سر نہیں جھکایا جاسکتا، انھوں نے جس طریقے سے اپنے کو خدا کے سپرد کیا ہے، وہی سپردگی ان کے نزدیک "الاسلام" ہے کیتھولک انسائیکلو پیڈیا کی تشریح کے مطابق دین یا ریلیجن "خدا کے حضور بندوں کی اقدیادہ سپردگی کو کہتے ہیں"۔ پروفیسر اسٹھ کا اصرار ہے کہ اگر ہم کیتھولک پادریوں یا دوسرے عیسائی علماء کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ ریلیجن کی مذکورہ بالا تعریف کے پیش نظر صبح و شام اپنی زبان میں "اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ" کا ورد کر رہے ہیں، اس کے باوجود انھیں اس پر بھی اصرار ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، گویا اسلام ان کا دین تو ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ظاہری تضاد بیانی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب یہ واضح کر دیا جائے کہ عیسائی علماء اور پادری اور خود اسٹھ جس "اسلام" کو اپنا دین کہتے ہیں، وہ اس اسلام سے قطعاً مختلف ہے جو وہ ہمیں اس کے تاریخی اور سماجی عوامل کے نتیجے میں ایک خاص مذہبی طرز فکر کا مرادف بن گیا ہے۔

اسٹھ کو یقین ہے کہ اسلام کا جو مفہوم وہ سمجھ رہے ہیں، وہ قرآن اول کے مسلمانوں کی تشریحات سے مختلف نہیں ہے، مثلاً طبری اور ان کے ہم عصر مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ

اسلام کا مفہوم اطاعت اور بندگی ہی لیتے ہیں، یہ تصور کہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے ایک مکمل جامع اور متعین نظام ہے، ان کے خیال میں کم از کم قرن اول کے مسلمانوں کے لیے اجنبی تھا، مثلاً قرآنی آیات "وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" اور "رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا" کی تشریح کرتے وقت طبری اسلام کا مطلب بتاتے ہیں: الاستسلام لامری والالتقاء لطاعی علی ما شروعت لکم من حدود و فرائضہ۔ و حسب بات یہ ہے کہ مسلمان بھی طبری کی اس تشریح سے اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کی مقرر کردہ حدود و فرائض کی پابندی کا نام ہے، اور اسٹھ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھ کر تفصیلات میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اور اسٹھ الگ الگ راہوں پر چل پڑتے ہیں، ہمارے نزدیک اللہ کی مقرر کردہ حدود و فرائض من و عن دہی ہیں جنہیں ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، اس لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ انسان شریعت اسلامیہ کی بالادستی کو بھی قبول کر لے، اسٹھ کو ہماری تشریح سے اتفاق نہیں ہے وہ اطاعت الہی کو شریعت اسلامیہ میں محدود نہیں سمجھتے شریعت اسلامیہ اسٹھ کے نزدیک دراصل مذہب کے اس رخ سے تعلق رکھتی ہے جسے وہ اجتماعی روایات کہتے ہیں، جس کا وجود ایک سے زیادہ شکلوں میں ممکن ہے، یہاں پر اسٹھ تقریباً وہی بات کہتے ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ذیل میں پاکستان کے عالم مولانا جعفر شاہ پھلواڑی کی مذکورہ کتاب الدین یسوی میں دین اور شریعت کی بحث میں کہی ہے کہ "دین ایک ہے، ایک رہا ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا، ہاں شریعتیں بدلتی رہتی ہیں"۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر اپنی اپنی اصل شریعتوں پر صدق دلی اور ایمان داری کے ساتھ عمل کریں تو انھیں محسوس ہوگا کہ ان کی شریعتوں کی دعوت بھی بعینہ وہی ہے جس کی طرف اسلام لوگوں کو بلا رہا ہے، اگر بات اسی اجمال میں چھوڑ دی جائے تو

شاید اسمتھ کو بھی مولانا آزاد کے اس نکلے ہوئے نتیجے سے اختلاف نہ ہوگا، ہاں ان میں اختلاف اس وقت ہوگا جب شریعت اسلامیہ کو ایمان کا مراد قرار دیا جائے اور اس کے بغیر تکمیل ایمان کی ممکن کہا جائے،

(اسمتھ کو شریعت سے بھی کافی دلچسپی ہے اور نتائج نکالنے میں اس سے مدد لیتے رہتے ہیں، ایمان اور اسلام کی بحث میں یہ دکھانے کے لیے کہ اصل چیز ایمان ہے اور قرآن نے اسی پر زور دیا تھا، لیکن جیسے جیسے مسلم سماج منظم ہوتا گیا اور دوسرے مذاہب کی طرح ایک مخصوص مذہب کی شکل اختیار کرتا گیا، ایمان کے بجائے اسلام پر زور دیا جانے لگا، قرآن میں ایمان اور اسلام نیز ان کے مختلف مشتقات کی تعداد کی بنیاد پر اسمتھ نے ۸۵ (۱۶٪) اور ۱۵ (۹٪) کی نسبت دکھائی ہے، اس کے بعد انھوں نے قرن اول اور زمانہ وسطیٰ کی عربی کتابوں کے ناموں کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سن ۳۰۰ء تک یہ نسبت ۸۵ اور ۱۵ کے بجائے ۴۰ اور ۶۰ کی ہوتی ہے، عہد جدید یا چودھویں صدی میں ایمان اور اسلام کا تناسب بالکل بدل جاتا ہے، اور دونوں میں سات (۷۰٪) اور ۹۳ (۲۰٪) کی نسبت رہ جاتی ہے) ان اعداد و شمار کی روشنی میں اسمتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اسلام کو جو ایک جامع نظام کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد ایک مسلم کمیونٹی کا قیام تھا، وہ عہد جدید کی بنیاد پر ہے، اسمتھ کے خیال میں اگر قرآن کا یہی مقصد رہا ہوتا تو پھر وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر تنقید کرتا جو جنت کو اپنے مذہبی دائرہ میں محدود سمجھتے تھے۔

اسمتھ ایک طرف خدا پر ایمان رکھنے کے باعث اپنے کو "مسلم" بھی کہتے ہیں، دوسری طرف وہ اس تاریخی حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ "مسلم" ایک اسم معرفہ ہے، اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایمان کی دولت پائی ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں

اور ان کے مذہب کو صرف "مسلم" اور "اسلام" کے الفاظ سے متعارف کراتے ہیں، یورپ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مختلف زبانوں میں جو نام رائج رہے ہیں ان کے بارے میں اسمتھ کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی بذمتی یا توہین کے باعث نہیں تھے، یورپ جن جن طریقوں سے اسلام سے واقف ہوا اسی قسم کے نام وہ اسے دیتا گیا، کسی زمانہ میں اسے "گر وہ سارا سین" کہا گیا، پھر جب ریٹنا سال اور ریٹنا ریشن کے دور میں ریشین (مذہب) کی اصطلاح یورپ میں رائج ہوئی تو اسلام کو "مذہب سارا سین" بتایا گیا، پھر اسے "تاریوں اور ترکوں کا مذہب" نام دیا گیا، حیرت یہ ہے کہ سترہویں صدی میں پہلی بار جب یورپ نے لفظ اسلام کا استعمال کیا تو اس وقت بھی اسے مذہب کیلئے نہیں بلکہ اہل مذہب کے واسطے بولا گیا، اور اسلام کی تعریف "کیٹھولک یا صحیح العقیدہ (RIGHT BELIEVING) مسلمان" کے الفاظ سے کی گئی، انیسویں صدی تک یورپ کی تحریروں میں ہمیں اس قسم کے جملے ملتے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ "اپنے عقیدہ کے اعتبار سے تم ایک اسلام ہو" جب تک اسلام معنی مسلم مستعمل رہا اس وقت تک مذہب اسلام کے لیے اسلام ازم کا لفظ رائج رہا، انیسویں صدی سے ٹیڈن اور ٹیڈن ازم کے الفاظ مختلف بجے کے ساتھ رائج ہوئے، اس صدی کے نصف اول سے بالعموم اسلام اور مسلم بولا جانے لگا۔

نخود اسمتھ نے اپنی تحریروں میں ہمیشہ یہی دو الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ ان الفاظ کو رد و ملح دینے کے لیے وہ کچھلے چلے چلے پینٹا گیس برسوں سے قلمی اور زبانی جہاد بھی کر رہے ہیں، اس معاملہ میں وہ اس حد تک زود جس میں کہ ۱۹۴۷ء میں جب ان کے استاد سر ہلٹن گب کی مشہور زمانہ کتاب "ٹیکنام" شائع ہوئی تو اسمتھ نے کتاب کے نام کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی وہ گب کی اس معذرت سے متاثر ہوئے کہ یہ نام ان کی اپنی پسند سے نہیں بلکہ ناشر کی تا جرانہ پالیسی کی وجہ سے رکھنا پڑا، لیکن اب اسمتھ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس معاملہ میں خود ان کا بے چنگک اصرار شاید ضرورت کے کچھ زیادہ ہے

اسٹیم ایک طرح سے ان مسلمان علماء کے ہمنوا ہیں جنہیں خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کے درمیان واضح کھینچنے کے الزام میں مختلف خطابات سے نوازا جاتا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اپنے رسول سے جو جذباتی محبت ہے اس کے سطح نظر انداز کر دیا جائے "با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار" کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے ساتھ تو بے تکلفی بولنے کی جرأت کرتا ہے لیکن رسول کے معاملہ میں اسے محتاط رہنا پڑتا ہے ایک مسلمان توحید خالص پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کسی اصول یا نبی کو اللہ کی الوہیت میں شریک تو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود وہ عشق رسول کا مظاہرہ ان الفاظ میں بھی کرتا ہے۔

وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر
اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

اس موقع پر ہمیں "نور محمدی" اور "تنوع نظیر" کی بحثوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس نے اس عقیدہ کو جنم دیا "الوہیت نے جب تعین اختیار کیا تو وہی حقیقت محمدیہ ہو گئی اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان آنحضرتؐ کو صرف خدا کا قاصد نہیں بلکہ شارع بھی مانتے ہیں، آپؐ کے فرمودات کا درجہ اگرچہ قرآن کے بعد آتا ہے، لیکن اسے "ناسخ قرآن" کہنے والے لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، مسلمانوں کی یہ کلامی بحثیں بکلی عمومی نہ ہوں لیکن اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسلام کی تکمیل (خواہ اسے لغوی معنوں میں بولیں یا اصطلاحی معنوں میں) ذات اللہ سے کے بغیر ممکن نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اسلام (یا اسٹیم کے لفظوں میں صحیح طریق سپردگی) مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ ہے جس کا نمونہ رسول اکرمؐ نے اپنے قول و عمل سے پیش کیا، اس پس منظر میں جب ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹیم اپنے اس خیال میں بہت حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ اسلام کو اگر کوئی شخص محمدؐ (یا محمدیت) کے عنوان سے پیش کرے تو اس کے پاس اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔

آپ نے ایسے مضامین پڑھے ہوں گے جن میں ایک شاعر یا افسانہ نگار یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ افسانہ کیوں لکھتا ہے، یا شعریوں کہتا ہے، اسٹیم نے اس قسم کا کوئی مضمون نہیں لکھا ہے، یا کم از کم میری نظر سے

اور گب کی کتاب کے عنوان کو بالکل ہی بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا، اسٹیم نے کھل کر تو یہ بات نہیں کہی ہے کہ وہ اب اسلام کے بجائے محمدؐ ان ازم کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اسلام کے بجائے محمدؐ ان ازم پر اصرار کرے تو اسٹیم کا رد عمل اتنا سخت نہ ہوگا جتنا گب کی محمدؐ ان ازم شایع ہونے کے وقت تھا، اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے ہمیں اسٹیم کے ایک اور خیال کا جائزہ لینا پڑے گا۔

اسٹیم کے خیال میں کسی مذہب کا صحیح اور مکمل مطالعہ اس مذہب کے ماننے والوں کے احساسات اور جذبات، ان کے انکار و اعمال، نیز مذہب کے تاریخی تسلسل اور شعارہ (SYMBOL) کو نظر انداز کر کے صرف ان کی کتابی الہیات کی روشنی میں نہیں کیا جاسکتا، اسلام میں رسول اللہ صلیم کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنی کتاب "THE FAITH OF OTHER MEN" میں انھوں نے دنیا کے چند بڑے مذہبی طریقوں کا تعارف کراتے ہوئے مذہبی شعارہ یا 'RELIGIOUS SYMBOL' کی بحث اٹھائی ہے اور بتایا ہے کہ ہر مذہب کا ایک نہ ایک شعارہ ہوتا ہے کسی مذہب میں یہ شعارہ صوری ہوتا ہے جیسے عیسائیوں کی صلیب اور کہیں معنوی ہوتا ہے جیسے اسلام کا کلمہ شہادت، کلمہ شہادت سے ایک مسلمان اگر ایک طرف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی شہادت دیتا ہے کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ شہادت کی تشریح کرتے ہوئے اسٹیم یہ بتاتے ہیں کہ کلمہ کے دوسرے جزو سخت رسول اللہ کے ذریعہ آنحضرت صلیم کے رتبہ کا تعین مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آپ کے منصب کا اظہار ہے، اس منصب کی رو سے رسول اللہ حقیقتاً انسانوں تک "مختار الہی" کی تائید کا ایک ذریعہ تھے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے ان باہمی مناظروں کو یاد کریں جو ذات نبویؐ کے تعین کے سلسلہ میں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ان کا سلسلہ جاری ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ

نہیں گذر رہے کہ وہ اسلامی موضوعات پر کیوں لکھتے ہیں، لیکن اگر اس سوال کا جواب ہم ان کی مختلف تحریروں میں تلاش کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ تو اتنے بددیانت ہیں کہ دنیا کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کی خاطر اس میدان میں آئے ہیں، اور نہ ہی اتنے خوش فہم ہیں کہ سمجھتے ہوں کہ وہ ان چند مسلمانوں کے دلوں میں گھس کر انہیں اسلام سے برگشتہ کر سکیں گے، اور یوں عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ کا سبب بنیں گے، اسمتھ کو اس بات پر انشراح صدر ہے کہ یہ دور بڑے ہیما نہ پر اجتماعی تبدیل مذہب کا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر انسانی معاشرہ آنا کا سمو پولیسٹن ہوتا جا رہا ہے کہ اب ایک عیسائی یا ایک یہودی یا ایک "لا اوریہ" (AGNOSTIC) خود اپنے گھر میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس کا پڑوسی ایک ذہین، باطل، متقی، پرہیزگار، بدعشت ہو یا ہندو، بدو یا مسلمان ہو، اب ان سب کو اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو انہیں ایک دوسرے کے مذہب سے بھٹی پوری واقفیت رکھنی چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور چھپنے کو جی چاہتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر مستشرقین اپنے اس دعوے میں صادق ہیں کہ وہ اسلام کا مطالعہ غلوں و غیبت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ سوال خاصا اہم ہے، اور چند لفظوں میں اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا، ممکن ہے کہ کسی دوسرے پرچہ میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہو، لیکن جہاں تک اسمتھ کا سوال ہے، ان سے اگر خود انہی کے بارے میں یہ بات پوچھی جائے تو ممکن ہے وہ پلٹ کر جواب دیں کہ کیوں، آخر میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ جب میں خود ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے مجھے قلب کا اطمینان حاصل ہے تو پھر میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں، جی نہیں شکر یہ! لکھ دینا کہ وہی دین۔

مقالات شبلی جلد ششم

مولانا کے ان تمام معرکہ آوار مقالات کا مجموعہ، جو انھوں نے یورپ کے اسلام دشمن تشریف نگاروں کے جواب میں لکھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے

ہندوستان میں فقہ اسلامی کے نظام اور علوم فقہیہ

کے رواج میں ٹونک کا حصہ

از حکیم محمد عمران خان جتوئی فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ راجستھان ٹونک

علم فقہ ایسا جامع علم ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، کتاب و سنت و دین اسلام کے دلائل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایات دیتے ہیں، ان ہی دلائل کو سمجھنے اور زندگی کے تمام شعبوں پر منطبق کرنے کا نام علم فقہ ہے مسائل عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات اور دین و دین سے، نکاح و طلاق، زمین، مہن یا دوسرے معاشرتی و سماجی مسائل ہوں، یا دیگر اقوام و ممالک کے تعلقات سے متعلق امور، معاملات ملکی ہوں یا قومی، غرض یہ ایسا جامع علم ہے، جس کی ضرورت قدم قدم پر موجود ہے، اور ہر معاملہ میں رہنمائی اس علم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، اور ہر موقع پر فہم و فراست کی ضرورت ہے، اس وجہ سے حصہ یکشافت اصطلاح نے اس علم کو "علم ہندو" یہ کہا ہے، اور اس علم کی تعریف اس طرح کی ہے،

"ہو معرفۃ النفس بالہاد و ما علیہا، بلکہ نقل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ"

سبحان اللہ کیا جامع تعریف ہے، ایسا علم جس کے ذریعہ انسان کو ان تمام باتوں کا علم ہو جائے، جو اس کے لیے مفید ہو سکتی ہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یا اس کے خلاف ہو سکتی ہیں،

اس علم کا نام علم فقہ ہے، اس وجہ سے امام غزالیؒ نے اس علم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں نے علم فقہ کو بہت محدود کر دیا ہے، اور علم فتاویٰ اور اس کے دلائل و ثبوت کے سمجھنے کو علم فقہ کا نام دیدیا ہے حالانکہ عصرِ اول میں یہ علم اپنی معنویت کے لحاظ سے بڑی جامعیت رکھتا تھا، اس کا اطلاق علم آخرت پر اس حیثیت سے ہوا کرتا تھا کہ اس علم کے ذریعہ آفات نفس کی تمام باریکیوں کا علم ہوتا ہے، اس علم کے ذریعہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، غرض علم فقہ ایسا جامع علم ہے کہ حیات انسانی کا کوئی پہلو اس علم سے آزاد نہیں ہو پاتا ہے، عملی زندگی سے متعلق جس قدر احکام ہیں ان کے جس قدر تفصیلی دلائل ہیں وہ اس علم سے حاصل ہوتے ہیں، گھر کی زندگی سے لیکر ہر مسئلہ تک اور شہری زندگی سے لیکر بین الاقوامی معاملات انٹرنیشنل مسائل تک جو ہدایات ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ اسی علم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں، اس وجہ سے ابتداء سے اس علم کی بڑی اہمیت رہی۔

پہلی اور دوسری صدی ہجری میں کتاب اللہ کی ترتیب و حفاظت اور سنت رسول اللہؐ و احادیث کی تدوین و حفاظت کا کام بڑی تیزی اور مستعدی سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس علم کی ضرورت اس وقت سے بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ قرآن مجید ہدیا احادیث کے ذخیرے، قرآن مجید اپنے اختصار اور جامعیت کی وجہ سے اور احادیث اپنی وسعت اور کثرت و ایت کی وجہ سے، دونوں اس بات کے متقاضی تھے کہ تحقیق و تنقیح اور حسب ضرورت استنباط و اجتہاد کے ذریعہ اصول کا استخراج کیا جائے اور بصداق آیت: **فَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَفَسَدَتِ أُولَٰئِكَ** **يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّينِ وَلَئِنْ رَأَوْهُمُ اقْرَءُوا لَهُم مَّا يُحْزَنُ لِمَن سَرَّهُ** (سورہ نساء) امت مسلمہ کے ذمہ داروں نے جنہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے کچھ اصول مرتب کئے جو اصول فقہ کہلائے اور اس کے مطابق مسائل کی

تدوین و ترتیب شروع ہوئی، اور اجماع و قیاس کے اصول مرتب ہوئے، جن مسائل میں صراحت نہیں ملی، وہاں ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت پیش آئی آج پوری امت مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر ان لوگوں کا بڑا احسان ہے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت و صلاحیتوں کے ذریعہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بڑی رحمتیں برداشت کیں، اور حتی المقدور جہد و تحقیق و تنقیح کے بعد، علوم کے وہ ذخیرے تیار کئے جو ہمارے لئے مشعل راہ کا کام انجام دے رہے ہیں۔

ہندوستان میں علم فقہ اور اس کے متعلقات پر زیادہ تصنیفات فراہم ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اسلام براہ راست ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں پہنچا، پھر صوفیہ و ہندو دین کے ذریعہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلا، پھر مختلف حلقوں کے بعد جب یہاں کا اقتدار بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگیا، اور وہ بھی تھوڑی مدت کے لیے نہیں بلکہ تقریباً آٹھ سو سال تک مسلسل انھیں اقتدار حاصل رہا، اور پوری مدت اس طرح گزری کہ ملکی پیمانے پر بھی اور ملکی زندگی کے مطابق بھی ہر روز نئے مسائل کا سامنا تھا، اور ہر مرحلہ پر دین کی رہنمائی کی ضرورت تھی، اسی ہی ضرورتوں کی بناء پر ہر دور میں علمی زندگی کے لیے ہر روز پیش آنے والی ضرورت کے مطابق، عوام و خواص کو ہدایت ملتی رہے، مسائل میں کسی طرح کی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ یہی داعیہ ہر دور میں اہل ہند کے لئے جدید تصنیفات کا باعث بنا، لہذا اس طرح ابتدائی صدیوں میں تفاسیر و مسانید کے مجموعے ملتے ہیں اسی طرح اسکے بعد کے صدیوں میں فقہی مجموعے اور مسائل کے ذخیرے کثرت سے جمع ہوتے رہے۔

ابتدائی دور میں جب کوئی ہم کسی ملک کے لیے روانہ کی جاتی تھی، تو اس وقت اول تو اس ہم کا ذمہ دار کوئی صحابی تابعی تابعی یا عالم دین ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کے اوقات میں بھی

مہتمم کے ساتھ افتاء و قضاء کا احتساب و نگرانی کے لئے کوئی ذمہ دار ضرور بھیجا جاتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ پر جس قدر مدت ہوئی رہیں، ان میں فوج کے ساتھ قاضی بافتی کی حیثیت سے کسی ذمہ دار کو ضرور بھیجا جاتا تھا، چنانچہ حضرت ربیع بن زیاد حارثیؓ نے جب ۸۳ھ میں ہجستان اور سندھ کے علاقے میں فوج کو فتح کیا ہے اور ڈھائی سال تک ان کا قیام یہاں رہا، اس وقت حضرت حسن بصریؓ (بابی) مفتی اور میرنشی کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوا ہر ہے، اس درمیان میں اگر حضرت حسن بصریؓ کسی دوسری مہم پر جاتے تو ان کی غیر موجودگی میں حضرت جابر بن یزید افتاء کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، طبقات ابن سعد میں اس سلسلہ میں ہے،

کان الحسن یغزو دکان مفتی
الناس یلہنا جابر بن یزید
قال ثم جاء الحسن
فکان ۱۰

جب حسن بصریؓ ہمارے چلے جاتے تھے
ہجستان میں جابر بن یزید لوگوں کے مفتی
تھے، اور جب حسن بصریؓ آجاتے تھے تو وہ
فتویٰ دیتے تھے۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں سندھ میں محکمہ قضا کا مستقل انتظام ہو گیا تھا، اس نے ان کی جانب سے سندھ میں مستقل قاضی مقرر کئے جاتے رہے، یہ خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں مختلف علاقوں کے قضا کی تفصیل بیان کی ہے، اس سلسلہ میں انھوں نے حضرت عثمانؓ کے دور میں سندھ کا مستقل قاضی حضرت حکیم بن جبلة عبدی کو لکھا ہے، حضرت عثمانؓ کے عہد میں یکے بعد دیگرے سندھ کے تین امیر مقرر ہوئے،

۱۱، حضرت عبد اللہ بن عمر قرظی تھے، جو فاتح مکران بھی ہیں اور فارس کے امیر بھی رہے ہیں،

۱۲، حضرت حکیم بن عثمان بن سعد،

۱۳، طبقات ابن سعد، ص ۱۸۰، تاریخ طبری، ص ۱۹۱،

(۳) ابن کنینہ قشیری۔

ان امرائے ملت کے او دار میں حضرت حکیم بن جبلة عبدی ہی سندھ و مکران کے مستقل قاضی و مفتی رہے ہیں۔ یہ وہی حکیم بن جبلة عبدی ہیں جنھیں حضرت عثمانؓ نے ہند کے حالات معلوم کرنے کے لئے ابتداء ہی میں سندھ بھیجا تھا۔

۹۳ھ میں محمد بن قاسم نے موسیٰ بن یعقوب ثقفی کو اور سندھ، کافاضی بنا لیا اور زمانہ و راز تلک ان کی اولاد بھی وہاں قضا اور خطابت کی خدمت انجام دیتی رہی، منصورہ کے قاضی ابوالعباس احمد بن محمد بن صالح منصورہ سندھی تھے، حاکم نے اپنی معجم میں ان کا ذکر کیا ہے، یہ اگرچہ داؤد ظاہری کے قبیح تھے، لیکن اپنے مذہب کے بڑے امام گذرے ہیں، حدس و تدلیس کا سلسلہ بھی بہت کافی تھا، اور متعدد تصانیف کے بھی مالک ہیں ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں ان کی تصنیفات کی تفصیل بتائی ہے،

۲۸۳ھ میں خلیفہ بغداد کی جانب سے محمد بن ابی الشوارب کو سندھ کا قاضی بنا کر بھیجا گیا، چند ماہ بعد سندھ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد زمانہ و راز تلک یہ خدمت انجام دیتی رہی

غزنوی سلاطین کے عہد میں شیخ ابو منصور بن علی غزنوی ممتاز اہل علم میں سے تھے۔ لاہور میں دیوان الانشاء کے افسر اعلیٰ تھے، ابو البریم ابی البردنی صاحب کتاب السنہ اسی دور کے ماہرین فنون میں سے ہیں، سندھ کے رہنے والے تھے، ہندوستان کے موضوع پر کتاب السنہ ان کی مشہور کتاب ہے، شیخ بو علی سینا کے ہم عصر بھی تھے، اور ان میں باہمی مراسم بھی تھے، خود محمود غزنوی عظیم میں بڑا ماہر اور علم فقہ میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا، اور صاحب تصنیف بھی تھا۔

۱۴، نزہۃ الخواطر، ص ۷۴، ۷۵، ۷۶، ابن خیر، ص ۳۳۔

اس کی کتاب کتاب التفریح جو فقہ حنفی میں ہے، ممالک غزنی میں عام شہرت رکھتی ہے۔

اسی طرح علی بن عثمان ابی جوری المتوفی ۳۷۵ھ جو کشف المحجوب کے مصنف ہیں احمد بن محمد النجفی قاضی منصور، احمد بن سعید لاہوری، الفقیہ المتوفی ۵۸۱ھ محمد بن عثمان جو رہائی المتوفی بعد از ۵۹۰ھ جو فقہ اور اصول فقہ اور علوم عربیہ میں کامل دستکار کہتے تھے، ان ادوار کے مشہور فقیہ و محدث اور ہاکمال گذرے ہیں۔

سلطان شہاب الدین غوری کا دور ہندوستان میں بڑا اہم دور ہے، اس لیے کہ اس کے دور میں یہاں حکم حکومت کی بنیاد پڑی، اس دور کے فضلاء میں سید کمال الدین عثمانی ترمذی، میراج الدین محمد بن عثمان جو رہائی، حضرت خواجہ ابھیری، اور دوسرے ممتاز مشائخ اسی دور میں ہندوستان تشریف لائے اور ان کی وجہ سے اس ملک کو بڑا ضعیف پہنچا۔

انتمش کے دور میں شیخ الاسلام کا منصب مولانا جلال الدین، مولانا نجم الدین صفری اور حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے سپرد رہا، اس دور کے قضاة میں قاضی سعد الدین کردی، قاضی حمید الدین ناگوری، قاضی کبیر الدین، قاضی قطب الدین کاشانی وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

اس کے بعد بن علی کا دور بھی علم و فضل کا دور تھا، اور نامور فقہاء اور اہل علم اس دور میں خدمات انجام دیتے رہے جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا۔

ملوک سلاطین کے دور میں بھی قانون شریعت ہی بنیادی آئین سمجھا جاتا تھا، غیر مسلموں کے لئے جہنم و کوڑ کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور انھیں آزادی حاصل تھی۔ صدر چہان اسی دور میں بہت اونچا منصب تھا، اس کے علاوہ قاضی قضاة، قاضی ممالک یا شیخ الاسلام کے عہدے مقرر تھے، جن کے مطابق عدالتی نظام چلایا جاتا تھا، ذیلی عہدیدار علیحدہ ہوا کرتے تھے

دیوانی مقدمات قاضی کے سپرد ہوا کرتے تھے، فوجداری مقدمات کے لیے ایک امیر و امیر مقرر رہتا تھا، اسی طرح حسب معمول کوٹوال و مجلس مقرر ہا کرتے تھے، زکوٰۃ و عشر کا نظام ہر دور میں بہت پختہ رہا کرتا تھا۔

بہر حال بعد کے ادوار میں مولانا بہاؤ الدین النسفی، قاضی جلال الدین کاشانی المتوفی ۶۳۵ھ جنھیں معز الدین بہرام شاہ نے دہلی میں قاضی الممالک کے عہدے پر مقرر کیا تھا، اور وہ ائمہ کے بھی قاضی رہے ہیں، شیخ حسین بن محمد الصناتی لاہوری صاحب مشارق الانوار المتوفی ۶۵۵ھ حسن بن علی البخاری المتوفی ۶۹۵ھ، قاضی رکن الدین جٹ سامانوی، مولانا سدید الدین الدہلوی وغیرہ یہاں ممتاز رہے ہیں۔

سلاطین مغلیہ کے ادوار میں تو ہندوستان میں اہل علم و اہل فن و کمال کی اس قدر کثرت ہو گئی تھی کہ ہر صوبہ اور ہر علاقہ میں ہنرمندان باکمال کا گویا ایک چال بچھا ہوا تھا، اور تصنیف و تالیف کی بھی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی موضوع اور کوئی فن ایسا نہیں ملتا جس میں اہل ہنر اپنے کمالات نہ دکھائے ہوں۔

بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ دوسرے علوم کے مقابلہ میں علم فقہ اور اصول فقہ پر اہل ہند کی تصنیفات زائد ہیں، اگر عمری اندازہ لگایا جائے تو صرف فقہ و اصول فقہ میں ہندوستانی مصنفین کی کتابیں تقریباً ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار تک ہو گئی، فقہ کی مشہور کتابیں ہدایہ، شرح وقایہ، کنز الدقائق وغیرہ جو شب و روز داخل درس رہا کرتی ہیں ان کے شروح، حواشی اور تراجم ہندوستانی مصنفین کے، اس قدر ہیں کہ جن کا شمار شاید مشکل ہے، صرف ہدایہ کی شرح و حواشی غالباً تین درجن سے کم نہیں ہیں، یہی حال شرح وقایہ وغیرہ کا ہے، اصول فقہ پر بھی اسی وجہ سے ہندوستان میں کافی کتابیں تصنیف ہو گئیں، سائر انوار الالوان

مسلم اہل سنت، حسامی اور توفیق و تلویح ان کتابوں کے شروع و حواشی اگر حضرت ہندوستانی مصنفین کے جمع کئے جائیں تو خود ایک مستقل تصنیف بن جائے۔

فن فقہ کا ایک اہم عنوان علم الفتاویٰ ہے، اس عنوان پر بھی اہل ہند کی کافی اہم تصانیف ملتی ہیں، فتاویٰ فیروز شاہی اور فتاویٰ تاتار خانہ فیروز شاہ تغلق کے دور کی یادگار ہیں، فوائد فیروز شاہی کے مرتب ملا محمد اتاری ہیں اور فتاویٰ تاتار خانہ کے مرتب شیخ عالم ابن علامہ دہلوی ہیں، جو انھوں نے فیروز تغلق کے وزیر تاتار خاں کے لئے ترتیب دیا تھا، اس طرح مجموعہ خانی الخ قلع بہرام خاں کے لیے اور فتاویٰ ابراہیم شاہی سلطان ابراہیم شاہ کے لیے تصنیف ہوئیں، اس طرح فتاویٰ حمادیہ از ابوالفتح مفتی رکن الدین ناگوری، فتاویٰ برہنہ از شیخ نصیر الدین لاہوری، خزائنہ الروایات از قاضی گلن حنفی گجراتی، فتاویٰ نقشبندیہ از معین بن محمود کشمیری، فتاویٰ تورانیہ از میرک محمد سندھی، فتاویٰ محمود شاہی، اور اس جیسے بیسیوں فقہی مجموعے اور فتاویٰ کے ذخیرے ہیں جو ہندوستانی علماء نے ہر دور میں ترتیب دئے اور اہل علم کے درمیان متداول رہے اور اب بھی ہیں۔

رہے بڑے بڑے فقہی عالمگیری کی ترتیب اہل ہند کا وہ بڑا کارنامہ ہے، جو سلطان اورنگ زیب عالمگیری کی ادنیٰ توجہ سے مرتب ہو گیا۔ اسے اگر فقہی مسائل کی انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو زائد نہیں ہوگا، اسکی جدید ترتیب کی ضرورت ہے، اسی طرح فتاویٰ شاہی، فتاویٰ عالمگیری اور فقہ کی دوسری اہم تصنیفات کے وہ اردو تراجم جو اہل ہند نے یہاں کی ضرورت کے پیش نظر تیار کئے، آج یہ چیزیں ان حضرات کے بڑے کارنامے نظر آتے ہیں۔

یہی حال اصول فقہ اور فقہ کے دوسرے شعبوں فرائض، فقہ و حدیث، استنباط و اجتہاد وغیرہ دوسرے ذیلی موضوعات کا ہے، جن میں اہل ہند کی کافی تصانیف مرتب ہوئی ہیں

ہندوستان میں چونکہ اکثریت حنفی مسلک کی رہی ہے، اس لئے مذکورہ بالا اکثر تصانیف اس مسلک سے متعلق ہیں، لیکن مدراس نالابار یا کوکن ایسے علاقے ہیں جہاں فقہ شافعی بھی رائج ہے، اس لئے ہندوستان میں فقہ شافعی پر بھی کافی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں، پھر سنی فقہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں شیعہ فقہ کی بھی کمی نہیں رہی ہے، اس لئے سنی فقہ کے ساتھ شیعہ مسلک پر بھی یہاں کافی تصنیفات ہیں، پھر ان سب چیزوں کے علاوہ مختلف موضوعات پر جو رسائل ہر دور میں ترتیب دئے جاتے رہے ان کی تعداد تو شمارت باہر ہے۔

مختلف علوم فنون پر ہندوستان کے ہر علاقے میں جس قدر ذخائر خود اہل ہند کے تصنیف کردہ پھیلے پڑے ہیں ان کے متعلق تحقیق و تنقید اور دیسریج کے شعبوں اور اس کی تحقیقات کے اس قدر عام ہو جانے کے باوجود بھی یہ موضوع ہمیشہ تشنہ رہتا ہے۔

سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرکزیت بالکل فروٹ ہو چکی تھی، اور پورے ملک کے حالات ابتر و زریوں تھے، اس انتشار اور ابتری کے نتیجے میں ملک میں متعدد مسلم و غیر مسلم ریاستیں وجود میں آئیں، ان میں ریاست حیدر آباد کا نام سرفہرست آتا ہے، جو اپنی وسعت اپنی قدامت اپنے تہذیب و تمدن اور اپنے نظام حکومت کے معاملہ میں سب سے ممتاز اور نمایاں رہی ہے اسی طرح بنگال، مدراس (ارکٹ)، اودھ و دیکھنڈ، بھاول پور، بھوپال، رامپور، اور جاوہ وغیرہ ایسے مراکز تھے، جو مسلم تہذیب و تمدن کا مرکز بنے رہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے اپنا ایک نظام حکومت چلاتا رہا، مگر اسی کے ساتھ بدیشی حکومت، انتشار کے اس دور میں آہستہ آہستہ اپنے اثرات قائم کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی حکومت یہاں قائم ہو گئی۔

اس انتشاری دور میں راجپوتانہ میں، راجپوتوں کی حکومتیں اپنا بڑا اثر رکھتی تھیں،

سلاطین مغلیہ کے دور میں بھی ان کے اثرات کم نہیں تھے، لیکن مغلیہ دور ختم ہو جانے کے بعد یہ ریاستیں بڑی طاقت ور اور با اثر نظر آتی تھیں، جو کسی طرح دوسری ریاستوں کے سامنے جھکنے اور زیر دست ہونے کو تیار نہیں تھیں۔ انیسویں صدی شروع ہو رہی تھی کہ وہ میکھنڈ کے علاقہ سے میرخان کے نام سے ایک طاقتور بھری اور چند برسوں میں راجپوتانہ کا پورا علاقہ اس طاقت سے متاثر ہوتا نظر آنے لگا، دور دور سے اس کی شہرت ہوئی، مرہٹہ طاقتوں نے اس میں مزید اضافہ کر دیا، اس وجہ سے دس پانچ سال کی مدت میں یہ حالات دیکھ کر برطانوی گروپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اس لئے فوری طور پر اس نے اس طاقت سے مصالحت کر کے اس فتنہ کو آگے بڑھنے سے روکا اور ۱۸۱۷ء میں راجپوت ریاستوں کے بالکل وسط میں ریاست ٹونک کے نام سے ایک نئے ریاست کا وجود عمل میں آگیا۔

نواب خان جو اس ریاست کے بانی اور پہلے فرمانروا تھے، ۱۱۹۶ھ میں پیدا ہوئے، ۱۲۰۲ھ میں جنگی ہمت پر روانہ ہوئے، ۱۲۰۳ھ سے ۱۲۳۳ھ تک یہ ہمت جاری رہی، ۱۲۸۸ھ میں یہ ریاست قائم ہو گئی، اور سترہ سال حکومت کرنے کے بعد وہ ۱۲۸۵ھ میں ٹونک میں ان کا انتقال ہو گیا۔

اس نومو بود اور نوخیز ریاست نے اس تلیل مدت میں اپنے وجود، اپنے قیام، اپنے نفاذ، بلکہ اپنے نظم و نسق ریاست و نظام عدالت کا ایک اچھا نمونہ قائم کرنے میں کیا ترقی کی، تاریخ دان حضرات ہی اس کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، ملکوں اور ریاستوں کے لئے دس بیس سال کی مدت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، مگر نواب کے اس سترہ سالہ دور حکومت میں نہ معلوم کیا صدائیں پوشیدہ تھیں کہ دس بیس سال کی مدت میں یہ ریاست ایک نمونہ کی ریاست بن گئی، اس شہری مدت میں غافل اندیشہ بہت فتنوں کا لہر مار رہی تھی، ریاست کے ساتھ ساتھ ان حالات میں بھی ترقیاں ہو

اس ترقی کے بھی کچھ اسباب و عوامل تھے، اس موقع پر ان اسباب پر بھی غور کرنا ضروری ہے، نواب میرخان اور ان کے ساتھی جنگ جوی، جفا کشی اور فوجی مزاج کے حامل تھے ایسے حالات میں علمی ترقیوں کا حصول بظاہر آسان نظر نہیں آتا، اس لیے کہ دونوں میں ایک طرح کا تضاد ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس موضوع پر کافی غور و غوض اور مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نواب میرخان اور ان کے ساتھی اگرچہ فوجی ذہن رکھتے تھے لیکن ان میں اور ان کے ساتھیوں میں دین پسندی بھی ابتداء سے تھی، یہی وجہ ہے کہ راجپوتانہ کی جنگی ہمت میں مصروف ہونے سے قبل شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و ملوکی شاہ عبدالقادر صاحب اور دہلی وغیرہ کے دوسرے بزرگوں سے انھیں اس وقت سے عقیدت تھی، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کے مشورے کے مطابق سید احمد شہید رحمہ اللہ کا نواب میرخان کے لشکر سے سات سال تک تعلق رکھنا اور ان کے علاوہ بھی مولوی محمد حسن، مولوی نظام الملک اور مولانا خلیل الرحمن وغیرہ دوسرے اہل علم حضرات کا لشکر کی زندگی میں پورے لشکر کے ساتھ رہنا بڑی خوش آیند بات تھی، پھر تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ مولانا بکھر العلوم لکھنوی کے بیٹے مولوی محمد نافع، جنگ و جدل ہی کے دور میں نواب کے ساتھ لشکر میں رہے، اس بعد سب سے بڑھ کر بات یہ ہوئی کہ ۱۲۲۱ھ میں نواب میرخان کی شادی بھی ایک علی گھرانے میں ہو گئی، یعنی اخوند محمد باذخان کی بیٹی سے نواب کا رشتہ ہوا، اور صرف ایک رشتہ کی وجہ سے یہ معلوم کتنے علمی رشتے تازہ اور بچتے ہو گئے، راجپوتانہ اور دوسری ریاستوں میں نواب اپنی فوج کے ساتھ جہاں جاتے اپنے گورنری ماحول سے قریب پاتے یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کے بزرگان دین اور باکمال لوگوں سے فطرتاً ان کا تعلق بڑھتا چلا گیا، چنانچہ ناگور، اجیر، دہلی اور گوالیار وغیرہ کے واقعات میں ایسے تعلقات کا بار بار ذکر ملتا ہے،

نواب کی شادی اور نواب وزیر الدولہ کی پیدائش کے بعد سے مولوی حکیم انور علی صاحب
 ساکن رامپور کا تعلق بھی نواب کے لشکر سے ہو گیا، اور فاتحہ خوانی کے بعد وہ نواب وزیر الدولہ
 کے انابین مقرر ہوئے، نواب صاحب کی طرح متعدد جرنیل فوج اور رسالہ دار بھی علم و دست
 اور علماء نواز تھے، چنانچہ محترمہ رالدولہ محمد شاہ خان، محترمہ رالدولہ محمود خان، بیاباں اکبر محمد خان،
 جناب فقیر محمد خان گویا جیسے قابل اور علم دوست افراد ان کے مشیر اور وزیر تھے جن کی معیت
 نواب کے لیے سونے پر ہمالیہ کا ثابت ہوئی اور جن کے نیک مشوروں سے انھیں بڑا فائدہ پہنچا،
 اس دینی ماحول سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ریاست ٹونک کے وجود میں آنے کے
 ساتھ ساتھ ہی نواب اور ان کے اہلکار کے ساتھ جس قدر علمی خانوادے فوراً ٹونک منتقل ہونا
 شروع ہو گئے، اودھ چار سال کی مدت میں یہ علاقہ رشک چمن بننا نظر آنے لگا، نواب کے
 خراج خندانہ خان کے بڑے ساتھی ملا عرفان رامپوری تھے، ان کے رٹ کے مولوی محمد مفتی
 اور مولانا خلیل الرحمن کی مسند ہائے درس محلہ راج دارہ اور گونیا تالاب رامپور میں قائم تھی،
 انھیں ٹونک بلا لیا گیا، مولانا محمد صاحب مفتی کو افتاء و قضاء کی ذمہ داری سپرد کی گئی، اور مولانا
 خلیل الرحمن نے مسند درس سجاتی، ان کے بھائی مولوی سعد اللہ صاحب جامع مسجد کے خطیب، امام
 مقرر ہوئے، شریعہ درس و تدریس کے کئی مرکز کھولے گئے، اور قابل افراد کو ان کا ذمہ داریاں کیا
 نواب کی فوج کے ساتھ پورا دیوان خانہ بھی رہا کرتا تھا، اور اس کے ذمہ دار بھی بڑے
 قابل اور تجربہ کار حضرات بھی ہو کرتے تھے، رائے داتا رام، رائے جہت رام، منشی بساوند لال
 شاداں مرتب امیر نامہ جیسے قابل اور میرمنشی ان کے دفتر کو چلایا کرتے تھے، اس لیے ریاست
 کچھو عمل میں آنے کے بعد ہی یہ تمام حضرات یہاں کے کلیدی عہدوں پر فائز کر دیے گئے،

آداد اور خوشنما ریاست قائم ہونے کے بعد نظام ریاست کا قیام اس قدر مشکل نہیں تھا
 جس قدر کہ سماج اور معاشرہ کی اصلاح اور معاشی اور معاشرتی سدھار کے لیے نظام عدلیہ کا قائم
 کرنا مشکل تھا، اس معاملہ میں بھی نواب کو پوری طرح کامیابی ہوئی، ریاست قائم ہونے کے بعد
 ابتدائی چند برسوں کی تاریخ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، یہاں کا فوجی نظام نثار الدولہ محمود خان
 کے سپرد کیا گیا تھا، رائے جہت رائے دیوان کل ملک دمال تھے، اور داخلی تمام ذمہ داریاں
 ان کے سپرد تھیں، رائے داتا رام خارجی امور اور مختلف ریاستوں کے ذمہ دار تھے۔

ریاست کے قیام کے بعد سب سے زیادہ اہم کام عدلیہ کا قائم کرنا تھا، اس لیے فوراً ہی
 قاضی شرع کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ اور تمام امور کا فیصلہ اسی شرعی عدالت کے سپرد کیا گیا، معاملات
 فوجداری ہوں کہ دیوانی، حقوق کا معاملہ ہو یا ایک دوسرے پر زانیہ کرنے کا قتل و قصاص کا
 فیصلہ ہو یا جرائم کی سزا کا، مال و منال کی ویرت کا معاملہ ہو یا تعزیرات کا قضیہ، باہمی نزاع
 ہو یا شکاج و طلاق یا بد اعمالیوں کی سزا، مسلمانوں کے حقوق ہوں یا غیر مسلموں کی ذمہ داریاں غرض
 ٹونک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں ہندوستان کی بڑی سے بڑی ریاستوں اور حکومتوں
 کے مقابلہ میں ریاست ٹونک وہ واحد نمونہ کی ریاست تھی جس میں شرعی نظام کے تحت
 ابتداء سے نظام عدل قائم کیا گیا، اور فقہی نظام، اسلام کے بنیادی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے
 ابتداء سے یہاں جاری کیا گیا، اس سلسلہ میں سب سے بڑے حکر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کا
 پورا رکارڈ ابھی تک احمدیہ محفوظ ہے، جس کے مطالعہ سے نظام عدلیہ کی پوری تاریخ مرتب
 ہو سکتی ہے جس کا کچھ اندازہ اس مقالہ کے آخری حصوں سے لگایا جاسکتا ہے، جس میں مختصراً
 اس نظام کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے،

غرض ریاست کا وجود عمل میں آنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نظم ریاست کو بڑے علمی

برابر تھے، البتہ انھیں اپنے مذہبی معاملات میں آزادی تھی، لیکن جو چیزیں سب پر اثر انداز ہوتی تھیں وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ممنوع تھیں۔ مثلاً ایک بار ایک معاملہ پیش ہوا جب کہ ایک غیر مسلم شراب فروخت کرتے پکڑا گیا، تحقیق کی گئی، غیر مسلم نے جواب پیش کیا کہ ہمارے مذہب میں چونکہ شراب جائز ہے، اس لیے میں نے اس کا کاروبار کیا ہے اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ شراب کا کاروبار سب کے لیے ممنوع ہے اس لیے آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس کو اسی ہدایت کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے گا، مسلمانوں کے لیے محتسب مقرر تھے، اعمال اور افعال میں فرائض کی پابندی اور محرمات سے باز رہنے میں جہاں کو تاہی نظر آتی فوراً محتسب کی جانب سے رپورٹ پیش ہوتی اور فوراً اس کا تدارک کیا جاتا، غیر مسلموں کو ان کے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی تھی البتہ حقوق میں سب برابر تھے، فوج داری معاملات میں مجرم کو شرعی قانون کے مطابق پوری سزا دی جاتی تھی، اور یہ معاملات بھی شرعی عدالت کے سپرد تھے، قتل و قصاص اور دیت کے معاملات بھی شرعی عدالت کی نگرانی میں طے ہوا کرتے تھے۔

قیام ریاست کے بعد کون کون حضرات اس شرعی عدالت کے ذمہ دار رہے ذیل میں بالاختصار اسکی تفصیل بیان کی جا رہی ہے،

جیسا کہ اس سے پہلے گذرا شرعی عدالت کے پہلے ذمہ دار مولوی محمد مفتی تھے، جو قیام ریاست کے فوراً بعد اس ذمہ داری کو بجالا چکے تھے، ۱۲۵۵ھ تک ان کے فیصلے رکارڈ میں نہیں آقا حسین کے ساتھ ان کے برادر چشتی مولانا خلیل الرحمن صاحب رامپوری رشم السنوی نے کلشن آباد کے فیصلے ملتے ہیں، چونکہ نواب میرخان کے ساتھ کچھ مدت فوج میں بھی رہے، اور قضاء کی خدمت انجام دی، اسی طرح ٹونک منتقل ہونے کے بعد بود بھی اپنے بھائی کے ساتھ افتادہ قضا کی خدمت

پہنچا پر قائم کیا گیا، محکمہ قضاء اور نظام عدلیہ کا قیام بھی بہت اونچے پیمانہ پر ہوا، شہر میں درس و تدریس دنیا و اخلاق سدھار محنتیوں کا تقرر اور امانت و خطابت کا بہترین نظم کیا گیا، اور ان تمام امور کی تکمیل کے لیے لائق افراد کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور اس نو بہار ریاست کے قیام کا شہرہ ملک میں ہوا جس کے نتیجے میں نجیب آباد، سنگینہ احمدیہ، رامپور، سنہیل اور جلال آباد وغیرہ دوسرے علاقوں سے اہل علم اور اہل فن حضرات نے اس علمی مرکز پر پہنچنا شروع کر دیا۔

ہر کجا چشمہ برو شیریں
مردم و مرغ و مور گرد آیند
نتیجہ یہ ہوا کہ دس بیس سال کی مدت میں یہ جدید ریاست علم و فضل اور فن و کمال کا گہوارہ نظر آنے لگی۔

اس وقت مقصود وہ چوتھی یہاں کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں کے نظام عدالت اور یہاں کے فقہی نظام کی خصوصیت پر تبصرہ کرنا ہے، اس لیے دوسرے تمام پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے اسی ایک پہلو پر اس وقت بحث کی جائے گی،

ریاست کے قیام کے بعد جو نہی علمی خاندان یہاں منتقل ہونا شروع ہوئے اور شرعی نظام جاری کرنے کے لیے عدالت عالیہ شرعیہ قائم ہوئی، اس کا قدیم ریکارڈ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر معاملہ شرعی عدالت کے سپرد کیا جاتا تھا، وہاں سے جو فیصلہ اور جو تجویز ہوا کرتی تھی اس کا اجراء دس دس وقت کی جانب سے ہوا کرتا تھا، چونکہ وہ ابتدائی دور تھا، اس لیے اس وقت ان کا اجراء دس دس وقت نہیں لگتا تھا، دعویٰ جو بعد دعویٰ ثبوت اور بحث یا حلف اگر کسی پر آتا تھا تو اس کی تکمیل ساتھ ہی ساتھ ہو جایا کرتی تھی، یا بس دو ایک شہسوار یا سب کمیلیات ہو کر اجراء کے لیے معاملہ چلا جاتا تھا، احکام عدالت کی تجویز یا فیصلہ بالکل ڈگری کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا اجراء دس دس وقت کے ذریعہ ہوا کرتا تھا، مسلم اور غیر مسلم حقوق میں

انجام دیا کرتے تھے، اور درس و تدریس کی بھی پوری ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے، رامپور میں انکی مسند درس پہلے سے قائم تھی، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، مختلف فنون میں انکی تصانیف ہیں فقہ اور اصول فقہ میں انکی فتاویٰ، شرح ہدایہ، حاشیہ دائرۃ الوصول، شرح خطبہ، دائرۃ الوصول وغیرہ خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں، ان کے والد ملا عرفان رام پوری، مولانا بکر العلوم لکھنوی کے ارشد تلامذہ میں تھے، اصول فقہ میں ان کی شرح دوار اور مدار اگرچہ طبع نہیں ہوئی ہیں لیکن ان کی حیات میں اہل علم میں متداول رہیں، چنانچہ نورالانوار کے حاشیہ قرالاقمار میں ملا عرفان رامپوری کو حواشی کا متعدد جگہ ذکر ہے، اسی طرح ان کا جنگل مجملۃ الفتاویٰ یا تالیف عرفانی، مسائل پر بڑا اچھا مجموعہ ہے،

مولوی محمد صاحب المتوفی ۱۲۶۵ھ کے سبکدوش ہونے کے بعد مولوی عبداللہ بن محمد جعفر صاحب نے کچھ مدت یہ خدمات انجام دیں، اسوقت نواب وزیرالدولہ کی جانب سے ناظم عدالت کے نام سے ایک عہدہ اور قائم کر دیا گیا تھا، جو عدالت کے ان فیصلوں کو جاری کرتا تھا، اسوقت نواب وزیرالدولہ کے بھائی صاحبزادہ محمد جمال خان صاحب جو سنایت نیک مزاج اور پابند شریعت انسان تھے، عدالت کے ناظم تھے، کچھ مدت کے بعد ہی نواب وزیر الدولہ کی جانب سے ہندوستان کے مشہور عالم مولوی بزرگ علی مہروی کو مارہرہ سے بلا کر عدالت کا ذمہ وار بنایا گیا، اور قاضی القضاۃ کا عہدہ انھیں دیا گیا، لیکن ۱۲۶۲ھ میں جلد ہی ان کا ٹونک میں انتقال ہو گیا۔

ان کے بعد ان کے فرزند قاضی صدیق صاحب کو اس عہدہ پر مقرر کیا گیا، ۱۲۶۳ھ تک فیصلہ دیکھنے میں آیا اس پر صاحبزادہ محمد جمال خان کے دستخط بحیثیت ناظم عدالت اور قاضی صدیق صاحب مارہروی کے دستخط بحیثیت قاضی القضاۃ تھے، قاضی صدیق صاحب کے بعد مولوی

امام الدین المتوفی ۱۲۶۱ھ بھی قاضی القضاۃ رہے، ان کے بعد مندرجہ ذیل حضرات اس عہد پر فائز رہے۔

مولوی عبد الغفار صاحب المتوفی ۱۲۸۹ھ صاحبزادہ عبد الوہاب خاں صاحب المتوفی ۱۲۹۹ھ مولوی دوست محمد صاحب المتوفی ۱۳۲۲ھ مولوی جان محمد صاحب ۱۲۹۹ھ، حکیم ظہیر الدین صاحب المتوفی ۱۲۹۹ھ مولوی بدر الدین صاحب، مولوی قاضی محمد عرفان صاحب المتوفی ۱۳۵۱ھ ۱۲۹۶ھ۔

قاضی القضاۃ اور ناظم عدالت کی نگرانی میں، بعد کے ادوار میں مزید برآں کچھ مفتی صاحب بھی ضابطہ میں مقرر رہتے تھے، اس طویل مدت میں تقریباً بیس کچھ حضرات نے یہ خدمت انجام دی، اسوقت مزید تفصیلات کا موقع نہیں۔

نواب امیر خان اور نواب وزیرالدولہ کے زمانہ تک ہر طرح کے نزاعات و معاملات کا فیصلہ عدالت شریعت ہی کے ذریعہ ہوتا رہا، نواب محمد علی خان نے فوجداری معاملات کے لیے — محکمہ گیرانی کے نام سے علیحدہ محکمہ قائم کر دیا تھا، اس طرح بعد میں عدالت دیوانی کے معاملات ہر دو عدالتوں میں تقسیم ہوتے رہے، عدالت شریعت کے اختیارات اور مقدمات کی نوعیت محدود ہوتی رہی، جن کی وجہ سے ٹونک کی وہ خصوصیات جو دوسری ریاستوں کے مقابلہ میں شرعی نظام کے تحت باقی تھیں، مفقود ہوتی رہیں، پھر بھی اپنے نظام اپنے قانون، اپنی عہدگیر اور افتاء کے اہم شعبوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ٹونک میں اس وقت کی جو خصوصیات تھیں وہ دوسری ریاستوں میں نظر نہیں آتیں۔

اب ٹونک کے کچھ اہل علم حضرات کی وہ تفصیلات جو فقہ اور اصول فقہ میں لکھی گئی ہیں ان کا ذکر بھی اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ فتاویٰ مولوی حمید علی صاحب رامپوری۔

۲۔ بیاض نقیہ (جنگ) از مولوی سعد اللہ خطیب دیگر از ملا عرفان رامپوری۔

۳۔ شیعہ الفرق الحق اور مفتاح المشکلات از قاضی نقیب اللہ صاحب لاپتی۔

۴۔ توضح الاحکام از حکیم امیر حسن صاحب۔

۵۔ رسالہ رفع الیدین از مولانا حمید علی صاحب۔

۶۔ عین الاصابہ فی رفع السبابہ از مولوی دوست محمد صاحب۔

۷۔ رسالہ الصید از مولوی محمود حسن خان صاحب صاحب معجم المصنفین۔

۸۔ ضیاء البصائر للاشباہ والنظائر از قاضی نقیب اللہ صاحب۔

۹۔ کشف الحال علی التفریہ بالمال از مولوی عبداللہ خان صاحب۔

۱۰۔ نجم منیر نظم منار از مولوی عبدالکریم صاحب ٹونکی۔

۱۱۔ احکام الصلوٰۃ منظم مع کشف الروایات شرح احکام الصلوٰۃ از قاضی عبدالحکیم صاحب منجیز۔

۱۲۔ فتح الرحمن فی مس مصحف عثمان از حکیم عبدالعلی صاحب ٹونکی۔

۱۳۔ زکاة البدایہ از مولوی محمد علی صدر پوری۔

۱۴۔ زبدۃ المقاصد از مولوی سراج الرحمن صاحب۔

۱۵۔ فتاویٰ سعیدیہ از مفتیان عدالت شرعیہ۔

۱۶۔ فتاویٰ مولانا خلیل الرحمن صاحب۔

۱۷۔ حاشیہ دائرہ الوصول مدد الانا خلیل الرحمن صاحب۔

۱۸۔ دواہد الاصول و مدار حاشیتان دائرہ الوصول از ملا عرفان رامپوری۔ وغیرہ وغیرہ۔

پھر یہ علامہ جہی علم و فضل کا مرکز بن گیا، یہاں علی ذخائر کا غیر معمولی جمع ہو جانے لگی ایک فطری

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔۔۔۔۔ ریاستی کتب خانے ہوں یا اہل علم کے ذاتی ذخیرے، امداد کے
 کہتے ہوں یا مدارس کے مخزن ہر حیثیت سے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کے ذخائر اس ریاست
 میں جمع ہوئے، یہی وجہ ہے کہ یہاں گھر گھر میں کتب خانے نظر آتے تھے، یہ علاوہ بات ہے کہ
 اکثر ذخائر انقلاب کی نذر نہ ہو گئے، پھر جو ذخیرے محفوظ ہیں وہ ایک قومی اور ملکی سرمایہ
 اور اہل علم و ادب کی تحقیق کے لیے بیش بہا مجموعہ۔

ذیل میں ٹونک کے مشہور و معروف ادارے عربی و فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ راجستھا
 کے صرف فقہ و اصول فقہ کے چند نوادرات کا ذکر کر کے اس مقالہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

۱۔ الاختیار لتعلیل المختار مصنفہ محمد الدین عبداللہ بن محمود الموصلی المتوفی ۹۸۳ھ
 جو کونہ کے قاضی رہے ہیں، اور بغداد میں درس تدریس و افتاء کی خدمت میں عملاً
 زیادہ حصہ گذارا ہے، اس کتاب کا ایک نہایت قدیم نسخہ یہاں محفوظ ہے، جو رجب
 ۱۲۶۴ھ کا لکھا ہوا ہے، محمود بن جعفر اس کے کاتب ہیں۔

۲۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق، بن نجم بنجم مصری المتوفی ۹۶۶ھ کی مشہور شرح
 ہے، اس کا ایک نسخہ یکم ذی الحجہ ۱۰۸۳ھ کا لکھا ہوا ہے جو شارح سے بہت قریب زمانہ
 کا ہے،

۳۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، علامہ زمینی المتوفی ۱۰۳۳ھ کی مشہور شرح ہے
 مکتوبہ ۱۰۳۳ھ کا کاتب محمد بن علی بن محمد بن سلیمان المدنی ہیں۔

اس طرح کنز اور مختصر الوقایہ کے فارسی ترجمے جو ۱۰۶۶ھ اور ۱۰۶۷ھ کے مکتوبہ ہیں
 اس ذخیرہ میں محفوظ ہیں۔

۵۔ ترغیب الصلوٰۃ محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں تصنیف ہوئی تھی، جس کے مرتب

محمد بن احمد بن زاید ہیں، اس کتاب کا ایک قدیم نسخہ جو ۱۰۶۰ھ کا مکتوبہ ہے، یہاں محفوظ ہے۔
۶۔ جواہر خلاطی، جو ایک مشہور اور اہم کتاب ہے، اور بردہان الدین ابراہیم بن ابی کریم
بن محمد بن حسین خلاطی کی مرتبہ ہے، اس کا ایک نسخہ یہاں محفوظ ہے، جو عالمگیری کے زمانہ کا لکھا
جواہر ہے۔

۷۔ جامع الصنار، مصنفہ مجد الدین ابوالفتح الاستروشی، المتوفی ۶۳۹ھ کا مکتوبہ
رجب ۶۵۵ھ کا ہے، اس کتاب میں صنار اور کچوں کے تمام مسائل جمع کئے گئے ہیں۔
۸۔ فیتہ المصلیٰ، کی شرح حلیۃ الحلی، مصنفہ میر حاج علی المتوفی ۸۶۹ھ، اس کا ایک
قدیم نسخہ محفوظ ہے، جو ۱۰۶۹ھ کا مکتوبہ ہے۔
۹۔ اسی طرح خزائن المقتبین کے یہاں دو ایک نسخے بڑے نادور اور اہم ہیں، ان میں ایک
نسخہ ۹۹۹ھ کا مکتوبہ ہے۔

۱۰۔ خلاصۃ الفتاویٰ، افتخار الدین، طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری المتوفی ۵۹۲ھ
کا مشہور اور قدیم تصنیف ہے، اس کا ایک قدیم نسخہ ۸۱۹ھ کا لکھا ہوا یہاں موجود ہے دو جلدوں
میں ہے، اور بہت اچھا نسخہ ہے۔

۱۱۔ دستور القضاۃ، مصنفہ قاضی صدر تبریزی جو ۷۶۲ھ کی مرتبہ ہے، اس کا ایک
بہت اچھا نسخہ یہاں محفوظ ہے، جو ۱۰۶۴ھ کا لکھا ہوا ہے۔

۱۲۔ شرح مجمع البحرین و ملتی النہرین جس کے شارح ابن فرشتہ حنفی ہیں، اس کا ایک نسخہ
۹۵۴ھ کا لکھا ہوا یہاں موجود ہے۔

۱۳۔ شرع الاسلام مصنفہ امام زادہ حنفی المتوفی ۵۴۳ھ کا مکتوبہ شعبان ۸۳۶ھ اس
فتاویٰ سراجیہ فتاویٰ زینیہ فتاویٰ حمادیہ فتاویٰ برہنہ، فتاویٰ قرآن خانیہ، فصول حمادیہ نوادہ

فیروز شاہی، مکتوبہ ۸۳۳ھ، فتاویٰ بزاز یہ سنہ ۸۳۳ھ کا مکتوبہ ۸۳۳ھ کا فی شرح وافی مکتوبہ
۸۳۶ھ مجمع الاختلافات مکتوبہ ۸۱۶ھ، مختار الفتاویٰ، منظومہ السننی مکتوبہ ۸۸۳ھ
یہاں کے خاص خاص اور اہم نسخے ہیں۔

اصول فقہ کا ذخیرہ بھی یہاں اکمل اللہ بہت اچھا ہے، سلم الثبوت، اصول الشاشی،
منار الانوار حسامی اور توضیح و تمویج اور ان تمام فتوں کی شرح دوحاشی کے نادور اور اچھے
نسخے یہاں موجود ہیں، ان میں مندرجہ ذیل مخطوطے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۔ کشف الاسرار شرح اصول بزوری مکتوبہ ۸۸۶ھ۔

۲۔ القوا طبع فی اصول الفقہ مکتوبہ قدیم۔

۳۔ حاشیہ الفقہ فی اصول الفقہ مکتوبہ قبل از ۸۹۲ھ۔

۴۔ حسامی مکتوبہ ۸۲۵ھ۔

دارالمصنفین کی نئی کتب

اردو زبان کی تمدنی اہمیت

اردو زبان میں ہندوستان کی تمدنی زندگی کے تمام شعبوں یعنی امور مملکت، مذہب
و فلاح، خورد و نوش، وضع و لباس، مکان اور اس کے متعلقات، رسم و رواج کے
علامہ اور بہت ساری چیزوں کے لیے جو الفاظ، محاورات اور اسما و رائج اور زبان زد
ہم کی تفصیل دہقان شہلی کے دلکش اسلوب میں پیش کی گئی ہے۔ مرتبہ جناب عبدالرزاق
صاحب قریشی اعظمی مرحوم رکن انجمن اسلام ریسرچ انسٹی ٹیوٹ واڈ پٹسہ ماہی نواسے ادیب مہربانی

تفسیر بالرائے اور اس کی حیثیت

از

جناب عبدالرحمن پرواز اصلاحی رفیق دارالافتاء

قرآن مجید جہاں تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر صحیفہ ہدایت اور دستور زندگی ہو رہا ہے، مضامین و معانی اور اسرار و حکم کا بحرِ غار بھی ہے، جس طرح قدرت کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں غور کرنے سے جدید انکشافات اور نئے نئے منافع اور فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح قرآن میں غور و فکر کرنے سے بھی نئے نئے حقائق معلوم ہوتے رہیں گے، زمانہ علم و عقل کی خواہش کیسی ہی بندیوں تک پہنچ جائے مگر یہ ہر مقام اور ہر منبر پر زندگی کے پیدا شدہ مسائل میں قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تفکر و تدبر کی تاکید فرمائی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے،

کتاب انزلنا الیک مبارک

لیدتبروا آیاتہ (سورہ ص ۱۲۹)

افلا یتدبرون القرآن اعلیٰ

قلوب افعالہا (سورہ محمد ۳۱)

انا انزلناہ قرانا عربیا لعلکم

تعقلون (سورہ نحل ۱۰۴)

مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل

کی جو تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں

کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا

کے دلوں پر عقل پڑے ہوئے ہیں،

ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا

تاکہ تم لوگ سمجھو

وانزلنا الیک الذکر لتبین

للناس ما نزل الیہم ولعلہم

یتفکرون (سورہ نحل ۱۰۴)

اور ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا تاکہ جو

لوگوں کیلئے اتارا گیا ہو اسے بیان کر دو

تاکہ لوگ اس میں تفکر کریں،

جس طرح تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کی یہ شرف حاصل ہے کہ جوں ہی نازل ہوا ترتیب و تدوین اور حفظ و صیانت کے تمام مراحل طے کرنے اسی طرح اسے یہ امتیاز بھی حاصل ہو کہ اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی تشریح و توضیح کا بھی آغاز ہو گیا، خود مصداق صلی اللہ علیہ وسلم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد اور قول و فعل اور آپ کے سنن و تقریرات قرآن کی تفسیر بن گئے، اور تفسیر کے اصطلاحی مفہوم کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو اس اعتبار سے بھی آپ نے قرآنی کلمات و الفاظ کی وضاحت فرمائی، صحابہ کرام نے جہاں اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں سنوارا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں تزکیہ و تطہیر کی منزلیں طے کیں وہاں وہ قرآن کے کلمہ و احکام میں بھی دن رات کوشاں رہتے، قرآن کے معارف و حکم پر غور کرنے کے لئے صحابہ کرام کے حلقے قائم تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حلقوں کے قیام کے لئے موثر الفاظ میں لوگوں کو شوق دلایا کرتے تھے، ابی داؤد میں روایت ہے،

جو لوگ کسی جگہ جہنم کی کتاب پڑھتے اور باہم و میں و مذاکرہ قرآن کی مجلسیں

قائم کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور ملائکہ

ان کو ہر طرف سے گھیرے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے حلقہ میں ان

ذکر فرماتا ہے،

قرآن فصیح عربی زبان میں نازل ہوا، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، وہ اس کی فصاحت و بلاغت

لے سنن ابی داؤد، باب فی ثواب قراءۃ القرآن،

کے رموز سے ابھی طرح آشنا تھے جن حالات اور واقعات میں قرآن نازل ہوا، وہ اس سے بھی بخوبی واقف تھے جن خیالات و عقائد اعمال و افعال پر قرآن نے بحث کی ہے، وہ زیادہ تر ان کے اپنے تھے، پھر قوموں کے احوال سے بھی وہ بے خبر نہ تھے، یہود و نصاریٰ کے عقائد و اطوار کی طرف قرآن نے جو اشارے کئے ہیں، ان سے بھی وہ گوناگوں تعلقات کی بنا پر اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے حالات میں پڑھتے ہیں، کہ وہ برسوں قرآن حکیم پر غور و تدبر کرتے تھے، موصیٰ امام مالک میں ایک روایت ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسلسل آٹھ برس تک سورہ بقرہ پڑھ کر پڑھتے رہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس کی شرح مسوئیؒ میں لکھا ہے کہ :-

"یہ اس لئے کہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن میں تبحر حاصل کریں، اباب نزول اور احکام میں

نئے استخراج کریں"

فہم قرآن میں تمار صحابہ قرآن کے رموز و نکات اور اس کے اسرار و حقائق کے سمجھنے میں تمام صحابہ کرام یکساں نہ تھے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی صحبت سے زیادہ استفادہ کیا، اور کچھ ایسے تھے جن کے استفادے کی، بت مختصر تھی، کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم و بصیرت اور تفسیر و تاویل میں مخصوص صلاحیتوں سے نوازا، صحابہ کرام میں جن حضرات سے تفسیری نکات منقول ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے دس کے نام لے ہیں یعنی خلفائے اربعہؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، اور عبداللہ بن زبیرؓ۔

لیکن اس سلسلے میں کچھ اور صحابہ کرام کا نام بھی لیا جاسکتا ہے جیسے حضرت انس بن مالکؓ۔

۱۵ باب شیریں من العباب رضی اللہ عنہم ۱۵ الاتقان جلد ۲ ص ۱۸۷

حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہم مگر ان میں سے جن حضرات نے تفسیر کے باب میں شہرت و دوام حاصل کیا، وہ تفسیر میں معتد بہ ائمہ تھے، اور اپنے تلامذہ کا مستقل حلقہ چھوڑا، وہ صرف چار ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ۔

دو بد رسالت کے بعد اسلامی حکومت کے حدود وسیع ہوئے، تو صحابہ کرام کے تلامذہ مختلف مرکزوں میں پھیل گئے، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

"اہل کہ علم تفسیر میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن

عباسؓ کے اصحاب و تلامذہ ہیں، جیسے مجاہد بن جبرؓ، عطاء بن ابی رباحؓ، اور عکرمہؓ

مولیٰ ابن عباسؓ، اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کے شاگردوں کے شاگرد بھی علم تفسیر

میں پیش پیش ہیں، جیسے طاؤس بن کيسانؓ، جابر بن زیدؓ، زویؓ، سعید بن جبیرؓ وغیرہ

اسی طرح کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت

حاصل ہے، یہی حال مدینہ میں زید بن اسلمؓ جیسے بزرگوں کا ہے، امام مالکؓ نے انہیں

زید بن اسلم سے تفسیر کا علم حاصل کیا، نیز ان کے بیٹے عبدالرحمنؓ نے اور عبداللہؓ

وہب نے بھی۔"

ان کے علاوہ مدینہ میں ابوالعالیہؓ، محمد بن کعبؓ، انصرؓ، اور عراقیؓ میں علقمہ بن قیسؓ

الاسود بن یزیدؓ، مرۃ اللہؓ، عامر الشیبیؓ، حسن بصریؓ، قتادہؓ وغیرہ، ممتاز ماہرین ہیں

جنہیں صحابہ کرام سے استفادہ کے بعد تفسیر میں بیان کریں، اور ان کے ذریعہ تفسیری و احادیث

۱۵ التفسیر و المفسرون محمد حنین الذہبی جلد ۱ ص ۱۸ تا ۱۹

۱۶ مقدمہ ابن تیمیہ فی اصول التفسیر ص ۱۵

کاملاً شروع ہوا

ابتداء میں تفسیروں کی نوعیت

ابتداء میں احادیث کے انداز پر تفسیری اقوال نقل ہوئے۔ پھر ترجیحاً تابعین کے دور میں حدیث کی کتابوں میں تفسیر کے ابواب قائم ہوئے، ہر سورہ اور ہر آیت کے متعلق جرد وایت ملی، وہ حدیث کی کتابوں میں درج کی گئی، یزید بن ہارون (متوفی ۱۷۱ھ) شعبہ بن اکحاج (متوفی ۱۷۱ھ)، دکیہ بن ابجر (متوفی ۱۷۱ھ)، سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۷۱ھ)، روح بن عبادہ (متوفی ۱۷۱ھ)، عبد الرزاق بن ہمام (متوفی ۲۱۱ھ)، آدم بن ابی یاس (متوفی ۲۲۰ھ)، عبد بن حمید (متوفی ۲۴۱ھ) وغیرہ ائمہ حدیث کی بدولت احادیث کی کتابوں میں تفسیری روایات کا اچھا فائدہ حصہ تفسیر کے ابواب کے تحت جمع ہو گیا، پھر اس کے بعد باقاعدہ تفسیر کا فن وجود میں آ گیا اور ہر آیت کی تشریح قرآنی ترتیب کے مطابق کتابی صورت میں مرتب ہوئی۔

اس مرحلے میں امام ابن ماجہ (متوفی ۲۴۱ھ)، امام ابن جریر الطبری (متوفی ۳۴۰ھ)، امام ابو بکر بن المنذر نیشاپوری (متوفی ۳۴۰ھ)، امام ابن ابی حاتم (متوفی ۳۴۲ھ)، شیخ بن حبان (متوفی ۳۶۹ھ)، حاکم (متوفی ۴۰۴ھ)، ابو بکر بن مردیہ (متوفی ۴۱۱ھ) جیسے ائمہ کرام صحابہؓ نے صحابہؓ، تابعین، اور ان کے بعد کے علماء سے روایات درج کی ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، سوائے ابن جریر الطبری کے جو ہر آیت کی تشریح کے بعد متقدمین کے اختلافات بھی درج کرتے ہیں، پھر خود ان میں ایک کو ترجیح دے کر اس کے وجہ بھی لکھ دیتے ہیں کہیں استنباط مسائل اور وجوہ اعراب سے بھی بحث کرتے ہیں۔

تفسیر میں اختلافات و تنوع

انسانی ذہن و فکر میں ہمیشہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے اور تاریخ

کے ہر دور پر ذہنی اور فکری تغیرات ہوتے رہے ہیں، آنحضرت ﷺ کے بعد صحابہؓ میں ہر شخص کے غور و فکر کے انداز میں کچھ نہ کچھ فرق رہا، اختلاف طبائع اور صلاحیتوں کے اعتبار سے قرآن حکیم میں جب انھوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، تو اختلاف و تنوع کا پیدا ہونا ناگزیر تھا، بعض صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا مطلب سن کر یا آپ سے سے بغیر بیان کر دیا اور بعض نے دو قول سے یا کوئی عمل دیکھا، اسے روایت کر دیا، یا ان دونوں کو بیان کر دیا پھر حسب مسائل و معاملات پیدا ہوئے، اور ان کے لئے استنباط و استخراج کی ضرورت پیش آئی تو جس صحابی کے پاس حضور ﷺ کے قول و عمل کا جو سراہ محفوظ تھا، اور اس نے جیسا کچھ سمجھا تھا، اس کی روشنی میں اس نے جدید امور و معاملات کی نسبت اپنی رائے ظاہر کر دی، اس طرح اب اختلاف رونما ہونے لگا، اور احکام و مسائل میں تنوع مختلف نقطہ نظر سامنے آنے لگے، اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا ارشاد حقیقت پر مبنی ہے:

”میں نہیں چاہتا کہ صحابہ میں اختلاف رونما نہ ہوتا، کیونکہ اگر فردعی مسائل میں صحابہ کا ایک ہی قول ہوتا، تو لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی، صحابہ کرام ائمہ دین تھے، جن کی پیروی موجب خیر و برکت اور باعث فلاح و نجات ہے اس بنا پر کسی بھی صحابی کے قول پر عمل کو سنت تصور کیا جائے گا“

عبدالباقر بن ابی حاتم کا دائرہ آراء وسیع ہوا، دوسری قوموں کے افراد حلقہ گوش اسلام ہوئے، معیشت و معاشرت میں تبدیلیاں ہوئیں، سیاسی و سماجی تغیرات رونما ہوئے، یہ سب حالات و رجحانات پیدا ہوئے، ان حالات میں اسلامی وحدت و فکر اور بے لوث ذہنی اجتہاد و استنباط کی فضا اپنی اصلی شکل میں قائم نہ رہ سکی، فکر و نظر میں انتشار کے باعث متحد

تفسیر میں صرف ماثر کا اعتبار کیا جائے گا، اور مجرد رائے کو حرام سمجھا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بغير علم
فليتبوأ عقوبة من النار
ایک اور حدیث میں فرمایا کہ

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ براءً
فاصاب فقد اخطأ
جس نے قرآن کے سلسلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور اس کی بات صحیح بھی ہوئی تو اس نے غلطی کی

اصحاب حدیث و روایت کے نزدیک وہ شخص غلطی اور گمراہ ہے جو تفسیر رسول سے گریز کر کے اپنے جی سے قرآن مجید کی کوئی تفسیر کرے، اس قسم کی تفسیر بالرائے سے گمراہیوں کا دروازہ کھل گیا، اور باطنیہ، شیعہ، متزلز، خوارج، مرجئ وغیرہ مختلف گمراہ فرقے پیدا ہو گئے، جنہوں نے قرآن کے ظاہر و باطن کے معنی الگ الگ قرار دیئے، بعد میں بدعت اور غرض پرستی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، اس لئے بے شمار منافع پیدا ہو گئے،

لیکن بعد کے دور میں نئے نئے مسائل نے نئی نئی الجھنیں پیدا کر دیں جن کے ازالہ کے لئے اصحاب روایت کے پاس کوئی حربہ نہ تھا، بالخصوص جب مسلمانوں میں یونانی علوم و فنون کا رواج ہوا، اور ان کے عقائد و افکار دوسری قوموں سے متاثر ہوئے، تو اس وقت ان

سے تنبیہ۔ یہ حدیث امام ترمذی کے نزدیک غریب ہے، اس کے ایک راوی سیل بن خنم کے بارے میں کلام کیا گیا ہے،

لے شکوۃ و جامع ترمذی

مکتب فکر کا ظہور ہوا، ان مکاتب فکر کا واسن اتنا بڑھا کہ جزئی اور فرعی مسائل کے علاوہ اصولی اور بنیادی عقائد مثلاً صفات باری، خلق قرآن، جبر و قدر، ایمان و عمل کا تعلق، خیر و شر کی حقیقت، مرکب کبیرہ کا حکم وغیرہ بھی تفسیروں میں موضوع بحث بن گئے، اور اس بحث و جدال نے متعدد فرقوں کی صورت اختیار کر لی، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآنی آیات کی تشریح و توضیح ہر فرقہ اپنے میلان و رجحان کے مطابق کرنے لگا،

چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں میں مختلف علمی تحریکیں بھی پیدا ہوئیں، صرف و نحو، بلاغت و معانی، فقہ و اصول، فقہ منطق و فلسفہ، کلام اور تصوف کا رواج ہوا، ان علوم کے حاملین نے اپنے اپنے فنی ذراویہ نظر سے الفاظ و آیات کی تشریح میں بحثیں شروع کیں، علم و ادراک کے گوشوں میں جلا آئی، اور ارتقاء و تفسیر کے تقاضے بروئے کار آئے، اور روایات کے ساتھ اجتہاد کا بھی دروازہ کھل گیا، تفسیروں میں جہاں تنوع، رنگارنگی آئی، وہاں قرآن مجید کی تفسیر میں تاویل و توجیہ کا ایسا باب کھل گیا، جس سے قرآن مجید فقہی، کلامی اور فلسفیانہ بحثوں کا میدان بن گیا۔ ہر مفسر کوشش کرنے لگا کہ وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کو قرآن کی آیت سے ثابت کرے، اور دوسرے مسلک کے لوگوں کی ترڈ میں ان سے استدلال کرے۔

تفسیر بالرائے کی ممانعت۔ ارتقاء کے اس موطن پر قدرۃ یہ سوال پیدا ہوا کہ تفسیر کے صحیح حدود کیا ہیں، اور قرآن میں غور و فکر اور استخراج معانی کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ اس سلسلے میں دو گروہ ہو گئے، ایک فریق تو اس بات کا حامی تھا کہ تفسیر میں ماثر و سبب ہی پر اکتفا کیا جائے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہی جائے، کیونکہ اس سے غیر ضروری بحثوں کا دروازہ کھلتا ہے، اور ایمان کے داعیوں اور تقاضوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس فریق کے نزدیک

مشکلات اور الجھنوں کا عقلی جواب دینے کی ضرورت پیش آتی، جس کے لئے علمائے اسلام کا ایک گروہ آگے بڑھا، اس زمانہ میں عقلی تفسیروں کی افادیت محسوس کی گئی، اس کے نتیجے میں امام رازیؒ، بیضاویؒ، نسفیؒ، خازنؒ، ابو حیانؒ، نیشاپوریؒ، سیوطیؒ، شرنبلالیؒ، ابوالسودؒ اور آلوسیؒ نے گو عقلی تفسیر لکھ کر تفسیر و تاویل کے دائروں کو کافی وسعت دی، لیکن اثر و روایت کے جاوہ مستقیم سے انحراف نہیں کیا، ان کی کتابوں میں جو فرق و اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ان کے اپنے اپنے ذوق اور طریقہ تفسیر کی وجہ سے ہے،

حالات کی تبدیلی سے متعلّقین اسلام کے گروہ نے یہ محسوس کیا کہ عقل و رائے کے بغیر کام نہیں چلے گا، قرآن تو ایک ابدی صحیفہ ہے جس کی تفسیر و تشریح ہر دور کے حالات اور جدید علوم و فنون کے اعتبار سے کی جائے گی، اس نے خود بار بار تدبیر و عقل کی دعوت دی ہے، اس کو لا محالہ ہر دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ہی اس کی تفسیر بھی کرنی چاہئے،

رائے کی قسمیں | تفسیر بالرائے کی ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مطالب و معانی کے سمجھنے میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے، اگر یہ مطلب ہوتا، تو پھر قرآن فہم و تدبر کی تلقین کیوں کرتا، اس طرح تو قرآن کا درس و مطالعہ بھی بے سود ہو جاتا، علامہ شاطبیؒ نے موافقات میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”رائے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رائے جو کتاب و سنت کے مطابق اور عربی زبان کے قواعد کے موافق ہو، اس رائے سے اعراض اور غفلت ممکن نہیں ہے، دوسری وہ رائے ہے جو نہ دلائل شرعیہ کے موافق ہو اور نہ کلام عرب کے قواعد کے مطابق ہو، اس قسم کی رائے بلاشبہ قابل مذمت ہے۔“

ابو بکر جصاصؒ رازیؒ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ

لہ موافقات شاطبی جلد ۱۳

حضرت علیؓ کا ارشاد ہے قال فی القرآن برأئہ فاصاب فقد اخطاء اس شخص کے متعلق ہے جو قرآن کی تفسیر میں اصول سے ہٹ کر وہ بات کہے جو اس کے خیال میں آجائے اور اگر کوئی شخص آیات قرآنیہ کا مطلب بیان کرے اور اس کو ایسے معانی پر محمول کرے جن پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ شخص قابل تہنیت اور اجر کا مستحق ہے، اور وہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق خدا نے ارشاد فرمایا ہے۔

لعلہ الذین یستنبطونہ منہم

تفسیر بالرائے میں رائے لغوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص اصطلاح ہے، اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اپنے ذہن میں ٹھہرائی جائے، اور کسی طرح قرآن کو کھینچ جان کر اس کے خلاف کر دیا جائے،

تفسیر بالرائے کے متعلق	تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے، اور شارع کا اس سے مقصود کیا ہے؟
علماء کی تصریحات	اس کو سمجھنے کے لئے علمائے اسلام کی مندرجہ ذیل تصریحات قابل غور ہیں، علامہ قرطبیؒ اندلسیؒ فرماتے ہیں:-

”کسی معاملہ میں آدمی کی خود اپنی ایک رائے ہو، اور اس کی جانب خواہش نفس کی بنا پر اس کا شعری میلان بھی ہو، اور وہ اپنی اپنی رائے اور خواہش کے مطابق قرآن کی اس لئے تفسیر کرے، کہ اپنی غرض فاسد کی صحت پر استدلال کر سکے۔“

علامہ خازنؒ لکھتے ہیں:-

”تفسیر بالرائے کی ممانعت اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جو اپنی خواہش نفس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے، جیسے کوئی شخص اپنی بدعت کا جواز ثابت کرنے

لہ احکام القرآن جلد ۲ ص ۸۸ لہ تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۳۳

کے لئے قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کرے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آیت کا مطلب کچھ اور ہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ مقابل کو ایسی چیز سے دھوکا دے جو اس کی بدعات کے دلائل کو مضبوط کرے، جیسا کہ باطنیہ خوارچ او دوسرے گمراہ فرقے اپنی اغراض فاسدہ کے لئے کرتے ہیں۔

امام غزالی نے تفسیر الراے کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں:-
یہ کہ زیر بحث آیت کے موضوع سے متعلق کسی شخص نے پہلے سے کوئی رائے قائم

کر لی ہو، اور اس کی جانب اس کا میلان درجحان ہو، پھر وہ آیت قرآنی کی تاویل میں اس طرح کھینچ تان کرے، کہ وہ اس کی رائے کے مطابق ہو جائے، اور اپنی نتیجہ غرض کے لئے اس سے حجت اور دلیل قائم کر سکے، اور اگر اس کی مخصوص رائے اور رجحان کا سوال نہ ہوتا، تو پھر وہ آیت زیر بحث کی تفسیر و تاویل کی طرف توجہ بھی نہ کرتا، بالعموم یہ تفسیر الراے اس علم کے ساتھ ہوتی ہے، کہ آیت زیر بحث کی تفسیر مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اپنی بدعت کو صحیح اور جائز ثابت کرنے کے لئے حریف کو التباس میں مبتلا کر کے وہ آیات قرآنی سے حجت لاتا ہے۔ کبھی یہ تفسیر الراے جہالت پر بھی مبنی ہوتی ہے، اور آیت زیر بحث اگر محتمل ہوتی ہے یعنی اس سے دونوں پہلو ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کی نعم اپنے اغراض کے توافق

پر مائل ہوتی ہے، اور آیت کا مفہوم اپنی غرض اور خواہش کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی رائے کے جانبدارانہ پہلو کو ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح وہ تفسیر الراے کا ارتکاب کرتا ہے، یہ وہ رائے ہے کہ اکثر پہلے سے اُس نے قائم نہ کر لی ہوتی، تو وہ تفسیر کا یہ پہلو اختیار نہ کرتا، لوگوں کو بہکانے اور اپنے

مذہب باطل کی ترویج کے سلسلے میں اس طرز عمل کو باطنیہ نے خوب استعمال کیا، انھوں نے قرآن کو اپنی رائے اور مذہب کے موافق ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آیات قرآنی کا جو مفہوم یہ لے رہے ہیں وہ قطعاً مراد نہیں ہے، یہی وہ مواقع ہیں جہاں تفسیر الراے ممنوع ہے، کیونکہ ایسے مواقع پر رائے سے مراد رائے فاسدہ ہے، جو ہر آدمی سے تو مطابقت رکھتی ہے، لیکن اجتہاد صحیح سے جسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

تفسیر الراے کے حدود | بہر حال تفسیر میں رائے بالکل ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر رائے محدود ہو تو اس سے قرآنی حقائق کے بہت سے مخفی پہلو روشن ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ تفسیر کرنے والا شخص دینی علوم پر گہری نظر رکھتا ہو، عربی زبان کے قواعد اور اسالیب پر اسے عبور بھی ہو، بلاغت و معانی کی باریکیوں کو بھی سمجھتا ہو، احادیث و آثار کے ذخیرہ سے بھی واقف ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان ہو، تقویٰ و خلوص نیت سے بھی بہرہ یاب ہو تو ایسا شخص کسی آیت کا مفہوم بیان کرے تو اس کی تفسیر تفسیر الراے نہ ہو گی، چنانچہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:
”جس نے قرآن کی تفسیر میں لغت اور شریعت کے اعتبار سے اپنے علم کے مطابق گفتگو کی، اس پر کوئی حرج نہیں ماسی لئے ان سلف سے اور بعد کے علماء سے تفسیر میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔“

مشہور مفسر ابو جہان زری فرماتے ہیں:-

”جس نے غور و فکر سے کام لیا، اور علم و نظر کے اصولوں کے مطابق قرآن کی تفسیر کی، وہ اس حدیث میں داخل نہیں، اس کی تفسیر الراے نہیں ہو گی، اور“

خطا کی طرف منسوب ہوگی۔

اہل نظر کے نزدیک آیات کی تاویل بھی جائز ہے، اور تاویل کا تعلق زیادہ تر عقل و رائے ہی سے ہے، علامہ سیوطی امام نقوی اور گواشی سے نقل کرتے ہیں کہ

”تاویل یعنی آیت کو اجتہاد و استنباط کے طریق پر ایسے مفہوم پر مچول کرنا جو سیاق و سباق کے مطابق ہو اور آیت میں اس کی گنجائش ہو، اور وہ مفہوم کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو، علمائے تفسیر کے لئے ناجائز اور ممنوع نہیں ہے۔“

بہر حال رائے خود بھی ہو سکتی ہے اور مذموم بھی، اگر اصول و ضوابط کے تحت ہو تو اس فہم قرآن کی راہیں کھلتی ہیں، اور اگر ان سے انحراف ہو تو سبجا تاویلات کا بھی دروازہ کھلتا ہے، مجاہد مفسرین نے تفسیر الراے کے حوالہ کا ہمیشہ حاکم رکھا ہے، اور ان کی مساعی جلیلہ کی بدولت تفسیر کے ذخیرہ میں گراںمایہ اضافہ ہوا،

تفسیر بالماثور کا کمزور سپار اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ تفسیر بالماثور ہمارے لئے کافی ہے اور ہم عقل و فہم کو کام میں نہیں لانا چاہئے، تو یہ اس کی کوتاہ فہمی ہے، قرآن پر جب بھی غور و فکر کیا جائے گا، اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا تو تفسیر بالماثور زیادہ کارآمد نہیں ثابت ہوگی اور نہ ہرزمانہ اور ماحول میں سازگار ہوگی، کیونکہ حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں تفسیر کے ابواب اس قدر مختصر ہیں کہ کسی سورہ کے ایک یا دو لفظوں اور کسی سورہ کی صرف ایک یا دو روایتوں کے متعلق روایات درج کی گئی ہیں، اگرچہ یہ روایات قرآن کی تفسیر کے لئے نہایت مستقیم و مستقیم ہیں۔

۱۵ البحر المحیط جلد ۱ ص ۱۳۰

۱۶ الاتقان جلد ۲ ص ۱۸۰

مگر ان سے خود ان کا کوئی گوشہ سیرا نہیں ہوتا، علامہ سیوطی نے ”الاتقان فی علوم القرآن“ کی آخری فصل میں ان تفسیری روایتوں کو جمع کر دیا ہے، جو صحابہ کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور وہ کل ان کی کتاب کے بیس صفحات سے بھی کم ہیں، پھر وہ بھی زیادہ تر الفاظ کے معانی کے متعلق ہیں،

ان کے علاوہ تفاسیر کے وہ مجموعے جن میں آثار و اقوال کو جمع کیا گیا ہے، ان میں ہر قسم کی دُعا و دعا ہو گئی ہیں، انہیں جرح و تعدیل نے جب راویوں اور روایتوں کی جانچ کی تو تفسیری روایات کا بڑا حصہ ان کے روایات کے منصف کی بنا پر مشکوک ثابت ہوا، کیونکہ ضحاک بن مزاحم، مقاتل بن سلیمان، ابو صالح مصری، محمد بن سائب کلبی، احمد بن مروان، بشر بن عمار، اور عوفی وغیرہ جن سے زیادہ ترویج روایتیں آئی ہیں، چاہنے سے کمزور بلکہ ان میں سے بعض وضاع بھی تھے، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نام سے تفسیر کی روایات زیادہ تر موضوع ثابت ہوئیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تفسیر میں ۶۶۰ روایات نقل کی گئی ہیں، جن میں سے امام شافعی کے قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ تئیس ایسی ہیں، جو صحیح مانی گئی ہیں۔

پھر منقولی تفسیروں میں اسرارِ ملیات کا بڑا حصہ بھی شامل ہو گیا، جن میں زیادہ تر حصہ موضوعات و خرافات سے تعلق رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر ائمہ نے ان پر سخت تنقیدیں کیں، امام احمد بن حنبلؓ کا قول ہے،

”تین کتابیں ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں، مغازی، ملاحم، اور تفسیر“

۱۷ مرآۃ التفسیر ص ۳۰ تا ۲۸۵ - ۱۸ الاتقان جلد ۲ ص ۱۹۵ - ۱۹ تذکرۃ الموضوعات

شیخ محمد بن طاہر ص ۸۳

تفسیر میں جہاد و رائے کی ضرورت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر کا مرتبہ کچھ ہی حصہ ہم تک پہنچا ہے، تو باقی حصے کے بارے میں نصوص صریحہ کی روشنی میں ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔

صحابہ کرام سے جو تفسیر مرفوعاً ثابت نہیں لا محالہ اسے ان کی فہم و رائے ہی قرار دیا جائے گا اور جب انہوں نے ایک طرح ڈال دی ہو تو ہم بھی ان کے راستہ پر چلیں جس طرح فقہی مسائل میں ہم ان سے استفادہ کرتے، اور عربیت میں ان کو حجت سمجھتے ہیں، اسی طرح قرآن کے سلسلے میں ہم اپنی فہم و رائے سے کام لیں۔

ان اقوال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ صحابہ کرام کا اپنا فہم سمجھے جائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے فہم و خبر سے نوازا ہے، اور سنت و سنت کا وہ علم بھی رکھتا ہے، تو وہ بھی صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہوئے اپنی فہم سے کام لے سکتا ہے، تفسیر انما ثور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سختی کے ساتھ آثار سلف سے تجاوز نہیں کرتے، وہ بھی سلف کے مختلف اقوال کو سامنے رکھ کر استنباط و ترجیح سے کام لیتے ہیں اور یہ اختیار و تمیز فہم بالرائے کے سوا اور کیا ہے،

جب یہ ثابت ہے کہ تفسیر بالماثور کا بہت کم حصہ صحیح طریقہ پر پہنچا ہے، تو دوسرے حصوں کے لئے فہم و رائے کا دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا، اخبار آثار سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اصحاب فہم و تدبیر کے لئے قرآن میں غور و فکر کی کافی گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں عطا فرمائی جسے

لوگوں سے چھپایا ہو، سوائے اس کے کہ اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو فہم و تدبیر

کی نعمت عطا فرمائی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ کتاب اللہ کی فہم کا دروازہ وسیع ہے، اور اچھے چاہے عطا کرے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ہمیشہ یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اولاً الباب اپنی حکمت و بصیرت قرآن سے استنباط کرتے، اور اپنی عقل و فہم کو قرآن کے علم و معرفت میں استعمال کرتے ہیں، فہم قرآن کے سلسلے میں اہل علم کا یہی طریقہ رہا ہے، کہ پہلے انہوں نے قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کیسے اجمال ہے، تو کہیں دوسری آیت میں اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد انہوں نے سنت کو ذریعہ فہم بنایا، کیونکہ رسول شارب قرآن ہیں، پھر اقوال صحابہ کو پیش نظر رکھا، کیونکہ انہوں نے براہ راست صحابہ سے استفادہ کیا، پھر تابعین کے اقوال کو بھی دیکھا، پھر جب اشکال رہ گیا تو انہوں نے فکر و رائے سے کام بھی لیا، یہی طریقہ زیادہ محتاط اور ادلی ہے، اور اس کی تائید حضرت معاذ بن جبلؓ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یمن بھیجے ہوئے سوال کیا کس چیز سے فیصلہ کرو گے، معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب سے، فرمایا اگر اس میں نہ مل سکے تو قرآن سے فیصلہ کرو گے۔ فرمایا کہ اگر سنت میں بھی نہ پایا ہو عرض کیا تو پھر اجتہاد و رائے سے کام لوں گا، یمن کو آپؐ نے سینہ پر پھٹکی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اللہ جس نے رسول کے قاصد کو اس کی توفیق بخشی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔

اباب علم کے لئے نہ نہ گئے کہ ہر باب میں آنحضرت معاذ کا اسودہ قابلِ رجعت رہا۔ تو فہم قرآن کے سلسلے میں یہ دلیل راہ کیوں نہ بنے حقیقت یہ ہے کہ فہم قرآن کا دائرہ تنگ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حکیمانہ اور ابدی تعلیمات کا تقاضا ہے، کہ اس میں ہمیشہ تعقل و فکر سے کام لیا جائے

لے۔ مگر یہ کتاب قصص ص ۳۰۰، بحوالہ بخاری ص ۱۵۰ جامع ترمذی کتاب التفسیر

جتنی زیادہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اسی قدر خدا کی حکمت معرفت کی دولت کا آگے گی، اس سلسلے میں امام غزالیؒ نے بڑی اچھی بحث کی ہے، فرماتے ہیں:

”قرآن کریم میں جملہ دینی علوم موجود ہیں، بعض صراحت کے ساتھ، بعض اچانک طور پر۔ بعض نسبتاً تفصیل سے، لیکن ان سے بہرہ ور ہونے کے لئے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے، نیز حقائق کی بصیرت بھی لازمی ہے، اور یہ کام صرف اس طرح نہیں ہو سکتا کہ

زبان سلف پر جو ظاہر تفسیر چلے آ رہے ہیں، ان پر اکتفا کر لیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ متن سے کام لیا جائے، اور استخراج معانی کیا جائے، بشرطیکہ وہ تفسیر ماثورہ کے خلاف نہ ہو،“

لیکن بہت سے امور ہیں جو تفسیر ماثورہ سے ماوراء ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”من اراد علم الاولین والآخرین، چاہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اولین و آخرین کا علم حاصل کر دے، چاہے کہ قرآن میں

اور ظاہر ہے کہ تدبیر فی القرآن کے لئے تعمق فی انعم ضروری اور ناگزیر ہے، جو ظاہر انفاط و معانی انحصار کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لئے اشارات اور مقاصد کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کا بیان بھی ہے اور اس کی ذات قدسی کا ذکر اس کے اسمائے حسنی بھی آئے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے فانی چیزوں کی مشابہت سے تشبیہ کے ساتھ ساتھ صرف ظاہر پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا، بلکہ نعم و نعمة کی بھی ضرورت ہے، تاکہ بیان کو چمکایا جاسکے اور قول مختلف کی نفی کی جاسکے،

۳۔ آثار سلف بھی اس مسلک کی تائید میں موجود ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے نعم و نعمة

کام لیا جاسکے، چنانچہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے،

”جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھ میں سارے علوم کی کھنٹی آگئی۔“

ظاہر ہے یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک نعم میں تہمت سے کام نہ لیا جائے،

۴۔ خود قرآن کی آیات ثبوتی فی انعم کی دعوت دیتی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمَنْ يَدْعُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْقَىٰ ۖ وَهُوَ حَسْبُكَ ۚ

خَيْرًا كَثِيرًا ۚ (البقرة: ۱۲۹) دیا گیا،

مفسرین سلف حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے معنی قرآن کے بیان کئے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ خود نعم قرآن کو خیر کثیر سے تعبیر فرماتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح وہ ان لوگوں کو جو نعم و نعمة پر قادم ہیں، بحث و مامل اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے،

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دعا دی،

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعِلْمِهِ ۖ اے خدا! ابن عباسؓ کو دین کی سمجھاؤ اور

للساویل، تاویل کی فہم عطا کر،

تاویل سے مراد قرآن کی تفسیر ہی ہے، اور اس کی عبارت اور غایت کے اشاروں کو سمجھنا، اور اگر تفسیر خود ہو دیتی، صرف اقوال تک جو وارد ہوئے تو اب ابن عباسؓ کے لئے علم (اسے سکھا دے) کے بجائے (احفظہ) اسے یاد کراوئے (فرماتے)“

تفسیر کا صحیح طریقہ | تفسیر قرآن میں نہ تو صرف نقل و روایت پر انحصار کرنا درست ہے نہ مجرد رائے اور عقل پر، بلکہ صحیح اور معتدل کی راہ یہی ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صحیح طریقہ سے مروی ہے اس پر اعتماد کیا جائے، اور اپنے مروجہ اور بیجا ادویات سے احتراز کیا جائے، علامہ راغب اصفہانی دونوں فرقوں کے ولاء رکھنے

کے بعد اپنے مقدمہ تفسیر میں فرماتے ہیں ۱۔

غلو اور کوتاہ فہمی دونوں فریقوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جس نے صرف منقول پر انحصار کر لیا، اس نے ان تمام پہلوؤں سے صرف نظر کر لیا جس کی آیتیں خداوند پر ترقی ہے اور جس نے اجابت دی اس نے ہر اہل ذمہ اہل کے لئے غور و خوض کی اجازت دیدی جس نے اپنی غرض کیلئے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی اور اس نے آیت تدبیر کا لحاظ نہیں کیا۔

امام غزالی بھی فرماتے ہیں :-

”اس افراط و تفریط سے بچنے کے لئے صحیح اور درست طریقہ یہی ہے کہ فہم قرآن کے سلسلے میں جو کچھ مردی اور ماثور ہے، اس پر اعتماد کیا جائے لیکن منقولات اور دلائل تفسیر کے پہلو پہلو فہم و عقل کو کام میں لانا چاہئے تاکہ قرآن کریم کے دور رس، وسیع اور گہرے معانی کا استخراج کیا جاسکے اور کوئی نفسی حقائق کی گہرائیوں میں ڈوب کے گوہر مقصود کو حاصل کیا جائے، ظواہر کو نہیہ کا ادراک عقل اگر صحیح طور پر کر لگی تو قرآن میں بہت آثار سے بھی ضرورتیں گے، شاید یہی حقیقت ہو جس کی طرف بعض صحابہ نے اشارہ فرمایا ہے

مثلاً حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں :

لا یفقه الرجل کل الفقہ حتی یجعل للقرآن وجہاً، قرآن ان کا مختلف مختلف استعمالات کا علم نہ حاصل

حافظ ابی جہان ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ

ان للعقل ان یتاہل و باطناً قرآن کے ظاہری معانی بھی ہیں اور عقلی نکتے

وحداً و مطلقاً،

بھی، محال و حرام بھی اور وعدہ دو وعدہ بھی

یہاں قرآن کے دوسرے پہلو یعنی باطن سے وہ باطن نہیں مراد ہے جو حضرات شیعہ کے نزدیک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادویہ کے ساتھ خاص ہے بلکہ اس سے قرآن کا وہ اشارہ مراد ہے جو حقائق کو نہیہ تفسیر و تشریع وغیرہ سے متعلق ہے، یہ وہ امور ہیں جنہیں کوئی و قیہ اس عالم ہی اپنی بصیرت کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے، وہ بصیرت جو نور الہی سے مستفید ہو اور جو استقامت لکھ کر اور عقل ربیہ کی حامل ہو۔

امام غزالی نے اس سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ

ظاہر تفسیر میں عقل و سماع لاہری اور لازمی ہیں تاکہ انسان غلطی اور کجی سے محفوظ رہے، اس کے بعد ہی انسان وسعت فہم و ادراک اور استنباط و استخراج سے آشنا ہو سکتا ہے جو شخص صمد قرآن کے فہم کا دعویٰ کرتا ہے اور تفسیر ظاہر سے نا آشنا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دروازے میں سے گزرے بغیر اندرون خانہ پہنچ جائے گا مدعی ہو یا جو کہتا ہو کہ میں ترکوں کا کام سمجھ لیتا اور ان کے مقاصد پہچان لیتا ہوں حالانکہ وہ ترکی زبان سے نا آشنا ہے نص ہو۔

اسرار قرآن اور اسی کے باطنی پہلو کے فہم و ادراک کے بارے میں آگے چل کر امام غزالی فرماتے ہیں :-

”یہ اسرار الہی علماء پر منکشف ہوتے ہیں جو کاظم راخ ہو وہ بھی بقدر علم و صفائے قلب اور علم و

صفائے قلب کی ترقی کی بھی ایک حد ہے اور نہ تمام اسرار قرآنی کا سچے لیسنا ممکن ہو اگرچہ چند روشنی

اور اشجار قلم کیوں نہ ہو، لکھو کہ اندر غور و جل کے کلمات کے اسرار و حکم کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی

کہ ظاہر تفسیر میں اشتراک معرفت کے باوجود فہم قرآن کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان تفاوت

پایا جاتا ہو کیونکہ تفسیر کا صرف ظاہری پہلو دوسرے پہلووں کی انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔

عزت اور اپنی آرائش و زیبائیت کے لحاظ سے یورپ اور امریکہ کے بڑے سے بڑے کتب خانوں پر بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے، اس لحاظ میں ایک خوبصورت مسجد کے علاوہ اور بہت سی عمارتیں جن کی قیمت اگر موجودہ دور میں لگائی جائے تو شاید کھربوں میں ملے ہو۔

حکیم عبدالحکیم صاحب کی کیا عمر ہے؟ وہی ہے جس میں عام طور سے لوگ بوڑھے بھوس کہلاتے ہیں مگر ان کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے

جس کی پیری میں ہے مانند سحر زنگِ شباب

وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، مگر اپنی خاموشی میں معلوم نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں

گوشہٴ دل میں چھپائے اک جہانِ اضطراب

دوسری بین الاقوامی کانگریس کے حضور راہِ وہی تھے، ان کی اعانت کے لیے ان کے چھوٹے بھائی حکیم محمد سعید صاحب کراچی سے آئے ہوئے تھے جن کو ایسے علمی اجتماع کو انتہائی خوش سلیقگی سے انجام دینے میں بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اور جہاں بھی توکم ہوتا ہے چاند کی چاندنی سے زیادہ سفید اور سہانے رنگ کی شیر وانی زیب تن کیے ہوئے اپنی ہنسی اور خوش خلقی کی

انشاں پاشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے جلو میں پروفیسر ایس۔ ایم۔ ریچ جعفری تھے، جو اس وقت آسٹریلیا میں پروفیسر ہیں، لیکن حکیم سعید کے خلوت و جلوت میں ہمدرد ساز ہیں، وہ کانگریس کے

ہر طرح کامیاب بنانے میں حکیم سعید صاحب کی ہر طرح کی مدد کر رہے تھے، حکیم سعید صاحب میں بڑی مردہ سنائی بھی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس سے کیا کام کس وقت لیا جاسکتا ہے، جناب برکات احمد صاحب

ریٹائرڈ آئی۔ اے۔ ایس بھی ان کے ساتھ ہر طرف دکھائی دیے، اگر کام کے بارے جو سب سے زیادہ دے اور تھکے دکھائی دیے وہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جناب سید اوصاف علی

تھے بلا متحرک ہو کر تھکنا نہیں جانتے اور اگر تھک بھی جاتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے، دنیا بھر کے

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نئی دہلی میں

قرآن پاک کی دوسری بین الاقوامی کانگریس

ان

سید صباح الدین عبد الرحمن

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نئی دہلی ۱۹۴۴ء کے انقلاب کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کا بہت بڑا زور کا نام ہے، اس کے بانی اور روح رواں ہمدرد و اخاند کے مالک جناب حکیم عبدالحکیم صاحب ہیں، جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کی گئی گندی حالت میں ایسے نمایاں کام انجام دیے ہیں جن پر ہندوستانی مسلمان فخر کر سکتے ہیں ۱۹۴۴ء سے پہلے یحسانی طب کی حالت اچھی نہ تھی لیکن جناب عبدالحکیم صاحب اپنے والد بزرگوار کے ہمدرد و اخاند کو اپنی نگرانی میں لے کر اس میں ایسے چار چاند لگائے کہ اب اس کی دوائیاں اور دوسری تیار کردہ چیزیں ظاہری اور معنوی حیثیت سے یورپ کی دواؤں کے مقابلہ میں ہو گئی ہیں انھوں نے ہمدرد و اخاند کو جو ترقی دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کی آمدنی سے نعلی آباد میں ایک بہت ہی دین اور عین رتبہ خریدیا، اور اس بنجر اور پتھر ٹی زمین میں ۱۰۰ کا نامہ انجام دیا جو اکبر نے فتح پور سیکر کی آبادی کے دکھایا تھا، اکبر کے پاس شاہی خزانہ تھا لیکن جناب عبدالحکیم صاحب کے پاس شاہانہ دل ہے، اب اس کے احاطہ میں ایک طبیہ کالج ہے جس کا ایک ہسپتال اور دارالعلوم بھی ہے، مگر جو چیز سب سے نمایاں اس رتبہ میں ہے وہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا کتب خانہ ہے، جو فن تعمیر کی

سیناہوں اور کانفرنسوں میں شرکت کرنے کا وجہ سے ان میں بڑی خوش بذاتی پیدا ہو گئی ہے جس کا اظہار ان کی گفتگو اور تقریر پر ملک نشست و برخاست ملنے لانے اور خاطر تواضع کرنے میں ہوتا ہے اور کوئی کھڑے تہن کے ہر بن مونس شرق اور مغرب کی ہر نئی برائی تصنیف کو آواز سنائی دے گی، کانگریس کے ہر گوشہ اور ہر کام میں وہ چھلاوہ کی طرح دکھائی دیے،

کانگریس کے انعقاد کے لیے کوئی خاص نمک و احتشام کی ضرورت نہ تھی، جو بھی ملتی نہایت آدیش کی جاتی وہ اس احاطہ کا شاندار لائبریری کے سامنے منظر پڑ جاتی، البتہ لائبریری کی غنیمت کی دیواروں اور چھتوں پر اسمائے سنی کی کتابت کا جو آرٹ پاکستان کے مشہور مصویر جناب صادقین نے دکھایا تھا وہ اس موقع کا زیارت کے لیے بہت ہی خوب، مناسب، موزوں اور دیدہ زیب تھا۔

اس کانگریس کا اجلاس ۱۲ دسمبر سے ۱۷ دسمبر ۱۹۸۶ء تک ہوتا رہا، اس کا پہلا اجلاس آسٹریلیا میں ہوا تھا، دو سال کے بعد جناب حکیم عبدالحمید نے اس کی میزبانی کی ساری ذمہ داری لے کر اس کا دوسرا اجلاس اپنے یہاں منعقد کیا، اس کی اہمیت کا اندازہ ان نمایندوں سے ہو گا جن کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

آسٹریلیا: ڈاکٹر احمد شہول، سڈنی یونیورسٹی، احمد یوسف، ملبورن، ڈاکٹر محمد واصل کوئٹہ لینڈ، آسٹریلیا: ڈاکٹر اسماعیل بالک،

امریکہ: پروفیسر فزیک ام ڈینی، ڈاکٹر عبد واسے، ایل کھولی، ڈاکٹر ٹی ربی اردنگ، پروفیسر ڈیوڈ اسے کنگ، پروفیسر منظور احمد، پروفیسر اسماعیل کے پونچھالا، پروفیسر الفوڑوٹی ویش۔ انگلستان: پروفیسر آد، بی سرجنٹ سابق پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی، ڈاکٹر کے کے گپ، پروفیسر نگری وائٹ، ڈاکٹر یعقوب ذکی بنگلہ دیش، ڈاکٹر مستفیض الرحمن ڈھاکہ، ڈاکٹر محمد مجیب الرحمن، راجی شاہی پروفیسر امام الدین ڈھاکہ۔

پاکستان: اسے کے بروہی، وزیر حکومت پاکستان، ڈاکٹر منظور احمد، ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پوتا، اسلام آباد، ڈاکٹر مجیب الرحمن پشاور، ڈاکٹر انعام الحق کوئٹہ، کوئٹہ۔ ترکی: ڈاکٹر ایل اسین، ڈاکٹر اکمال الدین احسان اوگلور، جا کرتا: ڈاکٹر جومان آفندی،

جنوبی افریقہ: ڈاکٹر جی۔ ایم کریم۔

حجاز: ڈاکٹر حسن باجودہ

لیدن: پروفیسر بالی اون۔

کینیڈا: پروفیسر خالد بن سعید، کنگسٹن۔

ہندوستان: پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، جامعہ ملیہ، پروفیسر شیراکتی جامعہ ملیہ، ڈاکٹر آزاد فاروقی جامعہ ملیہ، پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی علی گڑھ، ڈاکٹر محمد اقبال انصاری، ڈاکٹر امجد علی ڈاکٹر اکمل علی، ڈاکٹر فضل الرحمن ندوی، ڈاکٹر عبدالباری مسلم یونیورسٹی، سید صباح الدین عبد الرحمن، مولوی ضیاء الدین اصلاحی (روادار لہنغین عظم گڑھ)، پروفیسر سید وحید الدین، انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، نئی دہلی، ڈاکٹر کریم چمن ٹرول، نئی دہلی، مولانا شاہین جمالی دیوبند، ڈاکٹر الدروس حیدر آباد، ڈاکٹر عبدالحی بھوپال، پروفیسر برہمکن عابدی، بنارس یونیورسٹی، ڈاکٹر عابد رضا بیدار، پال جیکسن ٹیٹہ، ڈاکٹر محمد صابر خان کٹہ، مولانا فضل الرحمن ہلال عثمانی، المیر کوٹہ، مولوی محمد اسلم اصلاحی، سری نگر کشمیر۔

شروع میں یہ بات کھلی کہ جو قرآن پاک کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ اس اجتماع میں کیوں مدعو کیے گئے، مگر معلوم ہوا کہ اس کانگریس کی تائیس آسٹریلیا کے ایک عیسائی مسٹر جون نے کی ہے جن کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر خیال کے اہل علم جمع ہو کر قرآن پاک کو اپنے اپنے زاویہ نظر سے سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا نام سے یہ مسلمان علماء اور فضلاء کی کانگریس نہ تھی بلکہ عام علمی اجتماعات کی طرح

یہ بھی ایک اجتماع تھا۔ اس میں مسلمانوں میں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے جو بنیاد پرست، قدیم خیال، اور جدید فکر سمجھے جاتے ہیں، اس طرح یہ کانگریس ایسا محاذ ہے جہاں ہر قسم کی معرکہ آرائی ہو سکتی ہے۔ ایسے محاذ پر صحیح العقیدہ علماء کا پہنچنا ضروری ہے، ان کے لیے اس کو نظر انداز کرنا کسی طرح مناسب نہیں، ایسے اجتماع میں نظر و فکر کی گہرائی سے زیادہ قوت گویائی زیادہ مفید ہوتی ہے، حاضرین مسلمان کی مزاحمت اور نفسیاتی کیفیت کو سامنے رکھ کر جو بھی رطب اللسان ہو جائے، مجلس اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو مسلمان اپنے کو موڈرن ٹ سمجھتے ہیں ان کی نجی گفت گو یہی تھی کہ اسلام میں پردہ، مہر و عورت کے نظام اور موسیقی سے متعلق کیا قرآنی احکام ہیں؟ جا کرتا کہ ایک مسلمان نمائندہ نے اپنے مقالہ میں یہ پڑھا کہ ہم جب پندرہویں صدی ہجری میں رہتے ہیں تو پہلی صدی ہجری میں رہنا پسند نہیں کریں گے، مسلمان دنیا کے ہر حصہ میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کا تاریخی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور عمرانی پس منظر ہے، جس سے وہ غلط فہمی رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہر قسم کے علوم کی ترقی سے دنیا کی سر زمین سمٹ گئی ہے اور اس میں جو ترقی ہو رہی ہے اس سے منہ موڑ کر مسلمان زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے، اگر اسلام ہر زمانہ کے لیے ہے آج کے لیے بھی ہے اور کل کے لیے بھی ہے تو بتایا جائے کہ ہمارا مذہب ہماری تغیر پذیر زندگی کا ساتھ کس طرح دے، جو موڈرن ٹ سمجھتے انھوں نے اس سوال کی بڑی داد دی، حالانکہ کچھ مقالے ایسے بھی تھے جن میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ قرآن پاک میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مسائل کو حل کرنے کے لیے ساری ہدایتیں ہیں، اس کانگریس کے انعقاد پر اجلاس میں پاکستان کے اے۔ کے بروہی صاحب نے اپنے کلییدی خیال پر بہت ہی موثر انداز میں کچھ بات پیش کی کہ اگر ہر کام اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور یہ ذہن نشین ہو جائے کہ کائنات یہ دنیا، یہ دن، یہ رات اللہ تعالیٰ کی ہے اور کلام اللہ میں ساری باتیں ہیں جن کی تلاش ہر زمانہ میں ہوتی ہے تو پھر آج یا کل کا دور ہو اس میں ذہن بگڑنے نہیں پاتا، اگر اللہ پر ایمان ہو تو ہر غیر واضح چیز

واضح ہو کر نظر آتی ہے، جناب بروہی صاحب جب اپنے خطبہ میں اپنی خطابت اور ایمان پروری کی گل پاشی کرنے والے تھے تو مغرب کی نماز کے لیے یہ افتتاحی اجلاس ختم کر دیا گیا جس سے مسلمان کی پوری تشنگی بجھ نہ سکی، مگر ان کی ناتمام تقریر پورے کانگریس کی جان بخشی اور جنہوں نے اس کو سنا وہ اپنے فردوس گوش میں اب تک لطف و لذت کے ساتھ آباد ہوں گے۔

اس کانگریس میں عیسائی مندوبین کافی تعداد میں تھے ان میں کچھ پادریوں کے فرزند ان جہند بھی تھے ایسے ملے جلے اجتماع میں یہ لوگ ذرا تعلیمت گوش بن جاتے ہیں اور ان کی ذہن چکانی کھل کر سامنے نہیں آتی، ذرا دبے دبے رہتے ہیں، اسی اجتماع میں ایک صاحب نے بتایا کہ اب تو عیسائیوں کو ان کے پوپ کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ وہ اپنی تحریک طہ میں اسلام پر جارحانہ حملہ نہ کیا کریں ایک اور صاحب نے بتایا کہ سری لنکا میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو ڈاکٹریلاگ ہو تو وہاں کے عیسائیوں نے کلام پاک کو ایک الہامی کتاب تسلیم کر لیا ہے، اس اجتماع میں ویدا جوتی انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی کے فادر کر سچین ڈبلیو۔ ٹرول سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے علمی حلقوں میں اچھی طرح روشناس ہیں، بڑی میٹھی گفت گو کرتے ہیں، انھوں نے اپنی طرف سے کئی کتابیں تذکرہ میں جن میں ایک گاڈ لائنز فور ڈاکٹریلاگ بیون مسلم اینڈ کرسمینز بھی تھی، اس کو شوق سے پڑھا، اس کی تمہید کا خلاصہ یہ ہے :

”دنیا میں خیالات، کلچر اور مذاہب کے تنوعات ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہے گا، آئندہ ان کے ختم ہونے کی امید نہیں، یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کے پیروں اور مقلدوں کو قائل کر کے ان کو اپنا ہم خیال اور ہم مذہب بنائیں لیکن ضرورت اب اس کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھ کر جہاں تک ممکن ہو اتفاق کر کے ایک دوسرے سے قریب تر ہو جائیں تاکہ دنیا رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بن جائے، اگلیے ہی کتاب میں اس کی تلقین ہے کہ عیسائی اسلام کو اپنے زاویہ نگاہ سے مطالعہ نہ کریں، بلکہ مسلمان اسلام کو کیا سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس میں عیسائیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اسلام کو ایک مذہب

سمجھیں اور اسلام میں قرآن کی جو اہمیت ہے اس کو کسی کاغذ سے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ فرانس کے موسینون نے بھی کہا ہے کہ مسیح کی ذات عیسائیت کا مرکز ہے، لیکن اسلام کا مرکز ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ مسلمان قرآن کو کلام الہی سمجھتے ہیں ہر پرہیزگار مسلمان اس سے والہانہ عقیدت رکھتا ہے، جس مسلمان کے دل میں کچھ شکوک بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بڑا احترام کرتا ہے، مسلمان اس وقت مشتعل ہو جاتے ہیں جب مغرب کا کوئی دانشور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں محمد نے یہ کہا، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، محمد اس کے مصنف نہیں ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن محمد پر نازل ہوا، موسینون نے بھی کہا ہے کہ یہ آسمان سے کھولیا گیا، اسی لیے جب مسلمان کسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وہ اس کی امید تو نہیں کرتے کہ عیسائی بھی یہی کہہ کر آیت کا حوالہ دیں، مگر عیسائیوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن کہا ہے:

اس کتاب میں اسی طرح کی اور ہدایتیں ہیں جن سے ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا جارحانہ اور غیر رواں دواں رویہ بدل رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس بدلے ہوئے رویہ میں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، وہ انہماق تفہیم کو بھی اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں جس سے بہر حال چوکنارہنے کی ضرورت نہیں انہماق تفہیم کے ذریعہ سے اسلام کو سمجھنے والے ابھی عیسائی اسکا لرزم ہیں، ان میں ایسے اہل قلم اب بھی ہیں جو قرآن کانگریس کے جیسے طے جلے مجمع کو اپنے خیالات کی ترویج کے لیے غینٹ سمجھتے ہیں مثلاً اس اجتماع میں امریکی میچلین یونیورسٹی کے پروفیسر الفورڈ ویش نے جو مقالہ پڑھا، اس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی:

”قرآن مسلمانوں کے دماغ پر ضرور چھایا ہوا ہے، لیکن مغرب میں دنیا کے اس عظیم علمی کام کو اب تک بہت ہی کم سمجھا گیا ہے، مغرب کے عام لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس کے علاوہ اس کے انداز مطالعہ سے اب تک بعض نیچے سوالات کے جوابات نہیں ملے ہیں کہ اس کی ابتداء کب ہوئی اور اس کی اہلی تاریخ

کیا ہے؟ آج سے پچیس سال پہلے پروفیسر الفورڈ ویش کا ایک اہم مضمون قرآن کے مطالعہ کی موجودہ حیثیت کے عنوان سے ڈیٹنگٹن کے ایک رسالہ رپورٹ اون وی کرٹ ریسیچ ان دی ڈیل ایٹ میں شائع ہوا تھا، اس رپورٹ میں اس پر شک کیا جا رہا ہے کہ قرآن کا موجودہ نسخہ مستند ہے؟ اس کی تدوین کس طرح ہوئی؟ اس کے مختلف پارے کس طریقہ سے ترتیب دیے گئے، محمد نے اور آپ کے بعد کس نے کس حد تک اس کو ایڈٹ کیا، اس کے اندر جو تضاد ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جعفری نے اس کا ایک ناقدانہ نسخہ اسی طرح مرتب کرنے کی کوشش کی جس طرح انجیل اور دوسری مقدس کتابوں کا ہوا، لیکن ان کی موت کے بعد یہ کام بالکل رک گیا، اور بہت سے دانشوروں کا خیال ہے کہ ایسا کام کرنا ناممکن ہے۔“

اسی کے ساتھ اس مقالہ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ کچھ دانشور ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تدوین صدیوں ہوتی رہی اور یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے کہ محمد ہی نے اس کی تاریخی ترتیب دی ضرورت اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی تعاون سے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، جو اب تک نہیں دیے جاسکے ہیں۔

مقالہ نگار نے کوئی نئی بات نہیں کی، ایسا لڑچکر بھرا پڑ ہے جس میں قرآن کی صحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کی ترتیب اور تدوین کے متعلق پوری وضاحت کر دی گئی ہے، بات یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے مستند ہونے اور نہ ہونے پر برابر بحثیں جاری ہیں جس سے عیسائیوں کا عام فہم کافی مشکوک اور متنبہ ہو چکا ہے، اب سے پہلے عیسائی مبہنوں نے انجیل کی صداقت میں قرآن پاک کے متعلق اس قسم کی بحثیں اٹھائی تھیں، اب یہ بحث علمی اور تحقیقی محاذ پر قصداً منتقل کر دی گئی ہے، لیکن اسی حلقہ میں اس کا جواب کیمریج یونیورسٹی کے ایک سابق پروفیسر آر بی۔ سر جینٹ کے مقالہ کے بعض جملوں سے مل جاتا ہے کہ

مغرب کے اسکا رزجو مسلمان نہیں ہیں، فطری طور پر ایک مختلف انداز سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اب ان کے مطالعہ میں معروضیت آرہی ہے، اس لیے اسلام سے متعلق ان کا مطالعہ اکثر محدود رہتا ہے، لیکن استثنائی مثالیں ایسی بھی ہیں جو تعصب کا نظر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس میں غیر فاضلہ رنگ ہوتا ہے۔

اور یہی بات قرآن کے تمام منتقدوں اور ناقدوں کے لیے کہی جاسکتی ہے، پروفیسر ویٹس نے جب مقالہ ختم کیا تو اس خاکسار نے اٹھ کر سوال کیا کہ ان کو قرآن پاک کے ایک کریٹیکل ٹکسٹ کی تلاش کیوں ہے؟ کیا یہ تلاش اس کے کلام الہی ہونے کی وجہ سے ہے، یا وہ محض اس کو ایک علمی شاہکار سمجھتے ہیں؟ ان کا ہر جواب یہ تھا کہ قرآن پاک کلام الہی یا علمی شاہکار سمجھا جائے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ایسے اجتماع میں ایسے ہی جوابات سے لوگوں کو مطمئن کر لیا جاتا ہے۔

مسلمانوں کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک جملہ بھی ایسا باقی نہیں رہا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قلمبند نہ کر لیا گیا ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے اہتمام سے قرآن مجید کا جو نسخہ مرتب کیا یا وہ تحریری نوشتوں سے مرتب ہوا تھا، جس کی تصدیق ان لوگوں سے بھی کرائی گئی جو قرآن مجید کے کلام یا جزو اعانہ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمام سورتیں مرتب ہو چکی تھیں اور ان کے الگ الگ نام قائم ہو چکے تھے، جو نسخے ایسے تھے جن میں کاتبوں کی غلطی سے کچھ تغیر ہو گیا تھا، حضرت عثمانؓ نے ان سب کو جلوا دیا، اور جو قرآن مجید اس وقت مسلمان پڑھتے ہیں ان ہی پر ان کا ایمان کامل ہے، اگر ہمارے عیسائی نصاریٰ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر انھوں نے اگر بین الاقوامی تعاون سے اپنے نقد و نظر سے کوئی نسخہ مرتب کیا تو وہ مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، عیسائی اپنے ٹکڑے اور تہہ سے انجیل کے چلبے جتنے بھی نئے نئے نسخے مرتب کرنا چاہیں کرتے رہیں، مگر انھوں نے کلام پاک کا کوئی نیا نسخہ مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کے لیے تیار کیا تو یہ مسلمانوں کے جذبات کو صدمہ

مشتعل کرنا ہوگا۔

اسی اجتماع میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر بدرکسن عابدی نے ایک مقالہ پڑھا جس میں یہ واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے پورا قرآن مرتب کر دیا تھا، اور آج کل جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرتب ہوا تھا، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، حضرت عثمانؓ پر یہ الزام ہے کہ انھوں نے اس میں تحریف کی، ان کے عہد میں ان پر بہت سے الزامات عائد کیے گئے، لیکن یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ انھوں نے قرآن مجید میں تحریف کی، حضرت علیؓ کو بھی ان سے اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف میں انھوں نے حضرت عثمانؓ پر قرآن مجید کی تحریف کا الزام نہیں رکھا، پروفیسر عابدی نے پُر زور طریقہ پر یہ ثابت کیا کہ قرآن میں نہایت کم کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، (سورۃ الحجر، رکوع ۱) پروفیسر عابدی نے بڑی سختی سے یہ مقالہ لکھا تھا، خاکسار نے اس پر ان کو داد اور مبارکباد دی، انھوں نے تمام شیعوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے ان سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور کر دیں۔

اس اجتماع میں خاکسار کے مرکز توجہ منظمی واٹ تھے جو ایڈیٹر یونیورسٹی میں استاد ہیں، انھوں نے محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، محمد ویسٹسٹین و غیرہ لکھ کر بڑی شہرت حاصل کر لی ہے، راتم آج کل ان کی کتابوں پر ایک طویل تبصرہ لکھ رہا ہے جو ممکن ہے کہ ایک پوری جلد میں ختم ہو، ان کی کتابوں کا ہر صفحہ ان کے پُر مغرب استدالات اور حیلوں سے پُر ہے، انھوں نے اپنی ان کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ محمدؐ کی سونجھری اب تک مندرجہ انداز میں نہیں لکھی گئی، اس لیے وہ آپؐ کے حالات کا تجزیہ مورخانہ انداز میں کریں گے، جب یہ خاکسار تغلق آباد پہنچا تو ہمان خانہ کے ایک کمرہ میں پاکستان کے لایق اور قابل وزیر جناب اے۔ کے بروہی صاحب کیمبرج یونیورسٹی کے سابق استاد سٹراڈی سرجنٹ سے باتیں کر رہے تھے جناب بروہی صاحب نے

Intuition of creative imagination

وغیرہ کی اصطلاحات کی گنگنا بحث کہ کے اپنے ناظرین کے ذہن کو بھی گنگنا بنانے کی کوشش کی ہے، مورخان اور ویات دارانہ تجزیہ تو یہ تھا کہ وہ صاف صاف لکھتے کہ محمد کے پیروں کا خیال ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، جو وحی کے ذریعہ سے محمد پر نازل ہوا، مگر اس کو یہودی اور عیسائی تسلیم نہیں کرتے، بات یہاں پر ختم ہو جاتی، پھر ان کو اسلام کا مورخان، ناقدانہ اور دانشمند اصطلاح کر کے اپنی تحریروں کا پتارہ لگانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

میران سے تعارف ہوا تو عرض کیا کہ ان کی کتابیں میرے مطالعہ میں ہیں اور ان پر میں بہت مخالفت تنقیدیں لکھ رہا ہوں، ان کا بڑا ٹھنڈا جواب یہ تھا کہ وہ ان تنقیدوں کو پڑھ کر خوش ہوں گے، اس اجتماع میں وہ زیادہ تر خاموش رہے، یہاں وہ اپنی تصانیف کو شاید پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، ان کے مقالہ کا عنوان "قرآن میں مسلم اور عیسائی کے تعلقات" تھا، اس میں انھوں نے یہ بتایا کہ قرآن میں ان تعلقات کے پانچ پہلو ہیں: (۱) عیسائی مسلمانوں کے دوست سمجھے گئے، یہ زیادہ تر مکی اور مدینہ کے ابتدائی دور کی سورتوں میں ہے، (۲) حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ذکر ہے (۳) یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو جس طرح رد کیا ہے اس کا بیان ہے (۴) تثلیث پر تنقیدیں ہیں (۵) محمد کی آخری زندگی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں بلکہ ان سے جنگ کریں، یہ ہدایت موتہ کی جنگ کے بعد ہوئی جس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے۔

اس اجتماع میں امریکہ کے جی۔ بی۔ اردنگ اپنی انجیل کے ساتھ نمایاں ہو کر شخص سے بے تکلفی سے ملے رہے، انھوں نے اسلام قبول کر کے کلام پاک کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، اپنے مقالہ میں اس پر زور دیا کہ قرآن پاک کے جو ترجمے مسلمانوں نے انگریزی میں کیے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ غیر مسلموں نے اپنے تعصب میں اس کے ترجمے میں جو ہر چپکانی کی ہے اس کا اثر

میراتعارف ان سے کرایا، اس کے بعد بڑی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، شکر می واسطے ذکر کیا، خاکسار نے عرض کیا کہ انھوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انھوں نے محمد کی زندگی کا مطالعہ ایک مورخ کی حیثیت سے کیا ہے، مگر سر جٹ نے کہا کہ ہمارے حلقہ میں وہ مورخ کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیے جاتے، اسی لیے کمبرج، مٹری کی تہ دین کے سلسلہ میں ان سے کوئی مضمون طلب نہیں کیا گیا، وہ مورخ ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے مطالعہ کے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے یہاں یقینات کے بجائے قیاسات، احتمالات، ظنیات، تاویلات اور بے جا محمولات کو زیادہ دخل ہے ان کی تحریروں میں غالباً "اندازہ کیا جاسکتا ہے" "ربا ہوگا" "ہوا ہوگا" "شاید" "خیال ہے" "احتمال ہے" وغیرہ جیسے الفاظ اور نقروں کو جمع کر دیا جائے تو معلوم نہیں ان کے جمع کرنے میں کتنے اور اق کی خفہ ہو، وہ اپنی تحریروں میں ثانوی درجہ کے ماحذوں سے زیادہ مدد لیتے ہیں، اور ان ہی ماحذوں پر ہجر کرتے ہیں جو ان کے مطلب کے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے کبھی حوالے دیئے ہیں، مگر انگریزی کا کاسہارا لیتے ہیں، اور ایسے ہی ترجمے نقل کرتے ہیں جو نسخ اور غلط ہونے کی وجہ سے ان کی غلط مطلب برآری میں مفید ہوتے ہیں، پھر قرآن کو اپنا ماحذ بنانے میں یہ لکھ کر ہلکا کر دیتے ہیں کہ اس میں تو عقائد وغیرہ کی تفصیل ہے اس زمانہ کے اقتصاد کی، معاشرتی اور سیاسی حالات، نہیں ہیں، خوب اس کا مطالعہ گویا ڈاکٹر ٹیٹ کے ایک مقالہ کی حیثیت سے کرنے کی ضرورت تھی، انھوں نے اپنے پُر فریب طریقہ سے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کلام پاک کلام الہی نہیں، نہ یہ الہامی ہے، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، کلام پاک کے ان انگریز محققوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وحی کا ترجمہ Revelation کیا گیا ہے، اس لیے وحی کے سلسلہ میں Dream

Divine eruption , True vision , Vision ,

Intellectual locution Exterior locution

دور ہو، خاکسار نے ان سے ایک ملاقات میں یہ عرض کیا کہ وہ ایسے اجتماع میں عیسائی مقالہ نگاروں کے ذہن کو چھٹی طرح سمجھ کر ان ہی کے انداز میں ان سے بحث کر کے ان کو خاموش کر سکتے ہیں، انھوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، امریکہ میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اب ختم ہو چکا ہے، مگر وہاں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ جو قرآن کو کلام الہی نہیں سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اب ان دونوں گروہوں میں جو اختلاف ہے اس سے خود بخود ایک ایسی نئی صورت پیدا ہو گی جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔

اس اجتماع میں کافی مقالات پڑھے گئے، ان کی تعداد غالباً تیس تھیں، زیادہ تر اچھے مقالات تھے، کنیڈا کی کون یونیورسٹی کے پروفیسر خالد بن سعید نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنا مقالہ قرآن میں سماجی انصاف کے تخیل کے عنوان سے پڑھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن میں توحید کے بعد سماجی انصاف ہی کی اہمیت ہے، ایران اور سعودی عرب میں سماجی انصاف کے سلسلہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی تفصیل بتائی، تجارت یونیورسٹی کے پروفیسر جے۔ آئی۔ لائی والائے اپنا مقالہ پڑھنے کے بجائے خطیبانہ انداز میں یہ بتایا کہ شرکت اور مضاربیت کے اصول پر سود سے پاک بینک کا نظام قائم کیا جاسکتا ہے، ان کی رائے تھی کہ بینک میں روپیے جمع کرنے والا بینک کا پارٹنر ہو جاتا ہے اور بینک کے منافع میں اس کا حق ہوتا ہے، بینک اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا بینک کا پارٹنر نہیں ہوتا ہے بلکہ بینک اس کا پارٹنر ہو جاتا ہے لیکن اس کی تجارت کا پارٹنر نہیں ہوتا اس لیے بینک اس کی تجارت کے منافع میں تو شریک ہو سکتا ہے لیکن اس کے خسارہ میں شریک نہیں ہو سکتا، وقت کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے خیالات کو زیادہ پھیلا کر نہیں پیش کر سکے، مگر ان سے بینک کے منافع، یونیورسٹی انٹر سٹ، اور سود سے متعلق قرآنی احکام کے متعلق کافی سوالات کیے گئے۔

انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سعید وحید الدین نے اپنے پرمختر مقالہ میں

فلسفیانہ انداز میں یہ پیش کیا کہ قرآن بدلتے ہوئے حالات اور بدلتی ہوئی دنیا میں پورا اساتھ دے سکتا ہے، بشرطیکہ انسان اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا مقالہ "قرآن میں امن پسندی اور اس کے مسائل کا حل" کے عنوان سے تھا، وہ اردو میں اپنے خیالات کے موقی بکھرتے رہتے ہیں، انگریزی میں بھی یہ مقالہ لکھ کر اس زبان پر اپنی مہارت کا ثبوت دیا، دوسرا انڈیٹیوٹ کے ڈاکٹر کر سچین ٹرول نے اپنا مقالہ مولانا ابوالخیر عثمانی کی تفسیر شانی پر جب پڑھا تو سامعین کو حیرت تھی کہ یہ کوئی عیسائی یا کوئی مسلمان مقالہ نگار پڑھ رہا ہے، پٹنہ کے پول جیکسن نے اپنے مقالہ میں یہ ثابت کیا کہ حضرت شرف الدین محمد شیری کا تصوف خالص قرآنی تعلیمات پر مبنی تھا، انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اسلامی قوانین کے شعبہ کے صدر ڈاکٹر طاہر محمود نے مقالہ پڑھنے کے بجائے ایک دل نشین تقریر کی اور اپنی خطابت کی پوری شان دکھاتے ہوئے بتایا کہ کلام پاک کے بظاہر تضاد میں اخلاقی، معاشرتی اور فقہی قوانین کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے، مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال انصاری نے مولانا عبد المجاہد دریا بادی کے تفسیری رموز و نکات کی فہم کی، مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر امجد علی کے مقالہ کا عنوان "توحید کے اثرات مسلمانوں کی معاشرتی زندگی پر" تھا، کشمیر یونیورسٹی کے مولوی محمد اسلم اصلاحی نے مولانا حمید الدین فراہی کی تصانیف پر بڑا اچھا بصر کیا، مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے ڈاکٹر محمد اکمل ایوبی نے ترکی زبان میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان پر روشنی ڈالی، اسی شعبہ کے ڈاکٹر فضل الرحمن ندوی نے توحید اور معاد پر اپنا مقالہ پڑھا، مسلم یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے ڈاکٹر عبد الباقی نے مقالہ بیسویں صدی میں قرآن کی اخلاقی تعلیمات کی اہمیت کے عنوان سے تھا، دوسرے مولانا شاہین جمالی کا مقالہ بھی توحید پر تھا، جامعہ ملیہ کے شعبہ اسلامیات کے صدر ڈاکٹر شیر اکتی اپنی مقالہ خوانی سے سامعین کو اپنی طرف پورے طور سے متوجہ کر لیتے ہیں، اس اجتماع میں ان کے مقالہ کا یہ موضوع تھا کہ الہیات کو کس طرح سمجھا جاسکتا ہے قرآن پاک میں بعض الفاظ اور مضامین

ایسے ہیں جن کے ترجمے دوسری زبانوں میں صحیح طور پر نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے معانی اور مطالب بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتے۔ جناب ضیاء الحسن فاروقی تو سینار کے مرد میدان ہیں ان کے مقالہ کا موضوع "اسمائے محسن" تھا، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر آزاد فاروقی کا مقالہ "قرآن میں آفاتیت اور تخصیصیت" کے عنوان سے تھا، کلکتہ کے ڈاکٹر محمد صابریان ہر مقالہ نگار سے کچھ نہ کچھ سوالات کرنے میں پیش پیش رہے، ان کے مقالہ کا موضوع معاشرت میں انسان کی حیثیت کا قرآنی تخیل تھا، بھوپال کے حمید یار کا کج کے ڈاکٹر عبدالعلی کا مقالہ "پُر امن بقائے باہمی سے متعلق قرآنی احکام" کے عنوان سے تھا۔

ترکی سے دو نمایندے تھے، ایک تو بڑھی خاتون ڈاکٹر اکیل اسین تھیں، جنہوں نے قرآن اور اسلام آرٹ پر اپنا مقالہ پڑھا، دوسرے اکمال الدین احسان اوگلو تھے، جنہوں نے مختلف زبانوں میں قرآن کے ترجمے کی ابتدائی کوششوں پر اپنے مقالہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، کچھ سائنس دانوں کو پیشورہ دیا کہ ترکی کے ترجمہ میں عربی متن بھی ضرور دیا جائے۔

پاکستان کے نمایندوں میں ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پوٹہ ڈاکٹر اسلامک میرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد اپنی بات باریغیہ دار بھی اور جاذب نظر شخصیت کی وجہ سے نمایاں رہے، وہ شاہ ولی اللہ کے بڑے شیعہ اور فدائی ہیں، کسی مقالہ میں شاہ ولی اللہ کا ذرا بھی نام آیا، ان کا فہم بیدار ہو جاتا، ان کے مقالہ کا موضوع "موجودہ حالات کے مطابق سندھی علماء کی قرآنی تفسیر" تھا، پشاور سے ڈاکٹر محیبت الرحمن آئے جن کو دیکھ کر ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم (سابق صدر جمہوریہ ہند) کی جوانی یاد آجاتی، یہ خاکسار جب ان سے ملتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم اپنی جوانی میں آپ ہی کے شکل تھے، ان کے قدر و عطا گوئی رنگ اور خوبصورت سیاہ دار بھی کی وجہ سے ہر شخص کی نظر ان کی طرف اٹھتی، ان کا مقالہ "قرآن میں توحید اور اخوت" پر تھا۔

کوٹلہ کے ڈاکٹر انعام الحق کوثر کے مقالہ کا عنوان تو قرآن اینڈ مسٹم آف ریڈر تھا، لیکن ان کے مقالہ کی یہ بات بڑی معنی خیز تھی کہ موجودہ دور میں ان لوگوں کے لیے جن کو موجودہ علوم پر پورا عبور حاصل ہے قرآن پاک میں وہ ساری باتیں مل جائیں گی جن کی تلاش آج کل ہے، اور ان مشکلات کا حل بھی مل جائے گا جن سے وہ موجودہ زمانہ میں دوچار ہیں، پروفیسر منظور احمد آج کل کو لمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، مگر پاکستانی ہیں، انگریزی بہت اچھی اور دل کش لہجے میں بولتے ہیں، اچھے مقرر بھی ہیں، جو بات کہتے ہیں اس کو اپنے خاص خطیبانہ انداز سے موثر بنا دیتے ہیں، ان کا مقالہ مذہبی زبان کی نوعیت پر تھا، جس کے تحت سر سید احمد خان کی تفسیر پر روشنی ڈالی۔

بنگلہ دیش سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر مستفیض الرحمن اور راج شاہی یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد مجیب الرحمن آئے تھے، اول الذکر کے مقالہ کا عنوان قرآن اور پندرہویں صدی ہجری کا چیلنج تھا، موخر الذکر نے قرآن کے بنگالی ترجمہ پر روشنی ڈالی، ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر امام الدین بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بین الاقوامی سیناروں میں ضرور بلائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا مقالہ "قرآن میں ماضی اور حال کی جھلکیں" کے عنوان سے پڑھا۔

خاکسار نے اپنے مقالہ میں یہ پیش کیا تھا کہ علامہ محمد اقبالؒ نے قرآن پاک کو کس طرح سمجھا اور لوگوں کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کی، خاکسار کو علامہ محمد اقبالؒ سے عشق ہے، اس لیے جب وہ ان کے کسی خیال کو پیش کرتا ہے تو جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، اس مجمع میں جب اقبال کا شیر پڑھا کہ

گر تو می خواہی میلان رستن
نیرت مکن جز بہرستراں زیستن
تو مجھے خنہ ایسا محسوس ہوا کہ میں اس مجمع کے لیے لہم غیب کی آواز دہرا رہا ہوں۔ اور جب یہ پڑھا کہ اقبالؒ نے دارو، برگسان، میک ٹگارٹ، اولیم جیمس سب ہی کا مطالعہ کیا لیکن ان کو ان فلسفیوں کے یہاں کچھ بھی نہیں ملا، انہوں نے سورہ اخلاص کا مطالعہ چشم بینا اور

قلب مصفا سے کیا تو اس میں ان کو زندگی کی ساری تباہی مل گئی، انھوں نے اس میں خودی کا بیشن بہا
خزانہ بھی پایا، جہاں سے خودی کی دولت انسانوں میں تقسیم کی گئی، اور جب اس مقالہ میں یہ
دکھایا کہ اقبال نے قرآن پاک کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے سینہ کائنات میں انسان خود خدا کا
ہمراز ہے، اور خود خدا نے کائنات کو برتر اور رکھنے میں انسان کو اپنا شریک کار بنالیا ہے،
تو ایسا معلوم ہوا کہ اس مقالہ میں کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے، سورہ اخلاص میں جو توحید کا درس ہے
اس میں اقبال کے خیال میں انسانیت کی سچھتی کا بھی پیام ہے، جس کے ذریعہ سے ایک لازوال
انسانی تمدن برپا کر سکتا ہے، اقبال کے خیال میں قرآن میں اطاعت خداوندی کی تعلیم
اس لیے دی گئی کہ انسان خود اپنی فطرت کی اطاعت کرے، اقبال کو زمان و مکان کا نظریہ بھی
قرآن پاک ہی میں ملا، اقبال نے یہ بھی بتایا کہ سائنس دانوں کو اپنے جن نظری اور فکری ارتقاء
پر ناز ہے، قرآن پاک میں بہت پہلے ان کے منہاج طے کر دیے گئے ہیں، اسی قسم کی اور
باتیں تھیں، جب یہ مقالہ ختم ہوا تو جناب حکیم سعید نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کر کے میرے پاس
جلد از جلد بھجوائیں، اس سے ایک خاص کام لوں گا، پاکستان کے نمایندگان نے کہا کہ اقبال کا
جو پیام پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا، وہ ایک ہندوستانی نے اس مجمع کو پہنچا دیا،
کینیڈا کے پروفیسر خالد بن سعید نے مل کر کہا، مقالہ بڑا زوردار تھا، خاکسار نے
عرض کیا، مقالہ زوردار نہیں تھا، اقبال کے خیالات زوردار تھے، وہی داد کے مستحق
ہیں، پشاور کے ڈاکٹر مجیب الرحمن نے کہا کہ جس جذبہ سے یہ مقالہ لکھا اور پڑھا گیا،
وہ بہر حال قابلِ داد ہے۔

یہ فتی کا مولوی خیار الدین اعظمی نے قرآن میں توحید کی دلیل "ہر اپنا مقالہ اچھے انداز میں پڑھا جو پسند

کیا، ہر دلی ہانوں کیلئے اس کا خلاصہ جناب محمد حسین حیدر آئی۔ اے! میں نے لاٹگری میں سنایا جو اب
انٹرنیٹ پر جناب ادنیٰ علی کی گاڑی پر رخصت ہوا تو دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اس انٹرنیٹ کو صحیح مسنون میں بیت گنت

ادبیات

نعت شریف

از

جناب وارث ریاضی صاحب چپارن

اے نوبہار گلشن یزداں تجھے سلام
اے فخر کائنات و شہنشاہ انس و جان
اے رفر آتشائے ہدایت، امام کل
اے کاشف رموز جہاں، نازش وجود
تجھ سے گلوں کا رنگ، چمن کا ہے تجھ سے حسن
تیرے کرم سے دولتِ ایماں ہمیں ملی
اے صادق و بشیر، رؤت درحیم بھی
اے بانیِ ایشاد و فنا، مرجعِ خلوص
قدموں پہ تیرے کفر کا پرچم ہے سرنگوں
تیرے ہر ذکر سے دل کو ملا سکوں

اے روحِ عصر و ہادیِ دوراں تجھے سلام
اے صدرِ ہنرم عالمِ امکاں تجھے سلام
اے نبیِ تجلیِ عرفاں تجھے سلام
اے رازدارِ محفلِ یزداں تجھے سلام
اے آبروئے جشنِ بہاراں تجھے سلام
اے قاسمِ خزانہِ ایماں تجھے سلام
اے غلگشاہِ دُحسناں تجھے سلام
جو دوسنا کے مہر درخشاں تجھے سلام
اے ماحیِ ضلالت و عصیاں تجھے سلام
رنج و غمِ حیات کے دریاں تجھے سلام

وارث کو تیرے سوجنِ حوادث کی سن کر کیا

اے ناندہ اے کشتیِ انساں تجھے سلام

نعت شریف

از

جناب چندر پرکاش جھنجھوری

تنا ہے کہ مل جائے سہارا مصطفائی کا
 اسی کو چہ سرو اگر اک بار ہو جاؤں
 خوش اے دل حرم قدس میں غرض ہو جائے
 حیات اس کی کائنات اس کی یہ ساری کائنات اس کی
 میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر
 ڈوبے گا بھلا کیا موج طوفان اس سینے کو
 ادھر آئیں کہاں ہیں حسن طیبہ دیکھنے والے
 شہنشاہان عالم سے ہے اس کا مرتبہ اونچا
 زہے قسمت لی ہے خاک پاسے مصطفیٰ کو
 یہی حاصل ہے جو ہر زندگی بھر کی کمائی کا

وہابیہ ابو الحسن علی ندوی کی ایک نئی اور اہم تصنیف
 اسلامیات اور مغربی متشرعین و مسلمانانِ متمدن

قیمت: چھ روپے پتہ: دارالعلوم اسلامیہ

مطبوعات جدیدہ

حنات الحرمین - مرتبہ و مترجمہ، جناب محمد اقبال مجددی صاحب، متوسط تقطیع،
 کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۸۸، مجلد قیمت ۳۶ روپے، پتہ (۱) راجہ ہارون
 بک سدر حیم بازار، ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان، (۲) میان احمد، معرفت قاری
 شاہ نواز، مسجد سیدان والی، پاکستانی چوک اچھرہ، لاہور،

حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت مجدد الف ثانی کے فرزند و جانشین اور خود بھی جامع شریعت
 و طریقت بزرگ تھے، دعوت و ارشاد کی خدمت میں مشغول رہنے کی بنا پر انہیں تصنیف و تالیف کا موقع
 نہیں ملا تاہم ان کے مکتوبات کی تین جلدیں اور بعض رسائل طالبین سلوک کے لیے سرمۂ بصیرت ہیں،
 زیر نظر رسالہ حضرت خواجہ کے سفر حج کی یادگار اور ان مکاشفات اور احوال، فرمودات اور ملفوظات کا
 مجموعہ ہے، جو حضرت کے آغاز سفر، قیام حجاز اور ہندوستان کی دلچسپی کے دوران میں انہوں نے بیان
 کئے تھے، حضرت خواجہ کے ہمراہ اس مبارک سفر میں ان کے صاحبزادگان، اعزہ ہوسلین اور خلفاء
 و مریدین کی بڑی تعداد تھی، زیر نظر رسالہ کے جامع و مرتب آپ کے فرزند حضرت محمد عبید اللہ ہیں،
 انہوں نے سفر کے دوران میں حضرت خواجہ کے فرمودات و مکاشفات کو عربی میں قلمبند کیا اور
 وطن پہنچنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کیا، اور شیخ محمد شاہ بن ملا ہرالدین سرہندی سے
 اس کا فارسی ترجمہ بھی کرایا مترجم نے رسالہ کے جامع و مرتب کے علاوہ دوسرے صاحبزادوں کے

بیان بھی کہیں کہیں نقل کئے ہیں، یہ رسالہ تین فصلوں پر مشتمل ہے پہلی فصل میں وہ مکاشفات والہامات درج ہیں جو حرمین شریفین سے متعلق ہیں، مگر حضرت خواجہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قلمرو میں آئے، دوسری فصل میں حرم مکہ کے انوار و تجلیات کا ذکر ہے، اور تیسری میں وہ مشاہدات و مکاشفات تحریر کیے گئے ہیں جو مدینہ منورہ اور وہاں سے مکہ معظمہ کو واپسی کے درمیان میں پیش آئے، اس طرح یہ پورا مجموعہ سفر حج کے انوار و برکات اور مکاشفات والہامات کا گنجینہ ہے، ہر فصل مختلف یو اقییت پر مشتمل ہے اس لیے اس کا نام یو اقییت الحرمین بھی ہے، جو اسم ہائے معنی ہے، اس کے مطالعہ میں اہل دل کو فاضل طور پر لذت و حلاوت ملے گی، حضرت معصومؑ کے مکاشفات کے اس مجموعہ کے عربی متن کا کوئی نسخہ دریافت نہیں ہو سکا مگر اس کے فارسی کے چند نسخے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں، جناب محراب محمد دی نے دہلی کے اردو سے اب فارسی متن حواشی اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے شروع میں ان کے قلم سے ایک مہم و مقدمہ بھی ہے، اس میں خواجہ کے حالات و کمالات کے علاوہ ان کے بعض بیانات اور رسالہ کے جامع و مرتب کے حالات بھی تحریر کیے ہیں، اور حسان الحرمین کے قلمی نسخوں کا عکس بھی دیا ہے،

فارسی مترجم کے حالات معلوم نہ ہونے کی بنا پر نہیں دئے جاسکے تاہم ان کے خانوادہ کے بعض اہل کمال کا مختصر تذکرہ دیا ہے، مقدمہ میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں، (۱) اس مشہور روایت کی تردید جس میں حضرت خواجہ محمد معصومؑ اور حضرت شیخ آدم نورانی خلیفہ حضرت مجددؑ کے تعلقات کی کشیدگی کا ذکر ہے، (۲) حضرت خواجہ محمد معصومؑ اور حضرت مجددؑ کے عہد کا مذہبی ماحول، اس سلسلہ میں پہلے وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر گفتگو کی ہے، اور دکھایا ہے کہ وحدت الوجود دنیا ہندو فلسفہ کی آمیزش سے، صرفہ عام کا طبقہ متاثر ہوا اور وحدت ادیان کی بنیاد پڑی ان حالات میں امام ربانیؒ نے اس نظریہ کو آمیزش سے پاک کرنے کے سعی میں فرمائی اور وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا،

سلسلہ میں پہلے داراشکوہ اور اس کے مہنوا صوفیہ کا ذکر کیا ہے، داراشکوہ کے عقائد و خیالات فصل اس لئے پیش کی گئی ہے کہ اس نے وحدت الوجود اور فلسفہ دیرانت کو طرانے کی کوشش کی تھی اس کے اور بزرگ زبیر کا بھی مفصل تذکرہ ہے جس میں علامہ دمشقی خصوصاً نقشبندی صوفیہ سے اس کے تعلقات بہت جلد حضرت مجددؑ حضرت خواجہ محمد معصومؑ سے عقیدت مندی اور دونوں کی اولاد سے تعلقات کا ذکر ہے، مقدمہ نگار نے دکھایا ہے کہ داراشکوہ کو صوفیہ قائم کی اور از بزرگ زبیر کو حضرت مجددؑ کی سرپرستی اصل تھی ان بحثوں کے بعض مندرجات سے ممکن ہے بعض لوگوں کو پورا اتفاق نہ ہو مگر یہ قابل غور درالاین مطالعہ میں،

دین و ادب :- مرتبہ مولانا محمد رابع ندوی، تقطیع خورد، کاغذ کتا بہت دطاعت

عدہ صفحات ۴۰، قیمت چھ روپے، پتہ مجلس ادبیات اسلامی پوسٹ باکس ۹۳۳۹، مدرہ العلماء کھنڈو

دارالعلوم مدرہ العلماء کی دعوت پر اپریل ۱۹۸۱ء میں ادبیات اسلامی کے موضوع پر ایک روزہ

الاقوامی سیمینار ہوا تھا جو بہت کامیاب رہا، اس میں متعدد عرب ملکوں کے ممتاز فضلا و علمائے علامہ ہندوستان

لف ادب اور ادب، یونیورسٹیوں اور عربی درس گاہوں کے ارباب علم و کمال بھی بڑی تعداد میں شریک تھے اور وقت کی

ہم کی وجہ سے بیک وقت اردو اور عربی کے جملے علحدہ علحدہ ہوتے رہے یہ کتاب اس امر کی روداد ہے، اس میں پہلے اجلاس

عدت نامہ لیا گیا ہے جس میں مینار کے انعقاد کی غرض، مقصد، ضرورت اور موضوع کا ذکر ہے اور آخر میں اردو، فارسی،

ریزی اور عربی میں پڑھے جانے والے مضامین کی فہرست اور اجلاس کی تجویزیں درج ہیں، ان کے علاوہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

خطبہ صدارت اور اختتامی تقریر بھی دی گئی جو اہل الذکر میں خاص طور پر عربی زبان و ادب میں ہندوستان کی خدمات

اہم مصنفین کے کارناموں کا تذکرہ ہے، اور مؤخر الذکر میں ملک کی سیاسی بیداری اور آزادی کی تحریک میں علی اور

بقیہ کے بڑے چڑھ کر حصہ لینے اور زبان و ادب کی خدمت و ترقی میں پیش پیش رہنے کا ذکر ہے، انھوں نے ادب کی کسی خاص

بقیہ کی اجارہ داری اور غرض ادب کو اس کی رعنائی و زانگی اور لطافت و حلاوت کے باوجود نظر انداز کرنے کے رجحان

کی پوری قوت سے مخالفت کی ہے ان کے نزدیک یہ نہ تو حسن مذاق ہے اور نہ حق پسندی کہ گلاب کا پھول کسی
 میخانہ کے صحن میں اس کے زیر سایہ کھلے تو وہ گلاب ہے اور اس سے لطف اٹھایا جائے اور اگر کسی مجرم
 کے چمن میں کھل جائے تو پھر اس میں کوئی حسن نہیں مولانا نے دونوں خطبوں میں ادب کی تعریف اور
 اس کا مقصد بھی بلند آئنگی اور جوش بیان کے ساتھ بتایا ہے اس روداد میں دو عرب فضلا کے مضامین
 کا اردو ترجمہ بھی درج ہے ان میں اسلام کے ادبی و تنقیدی نظریے، اسلامی ادب کی خصوصیات
 اور اس کے اہم اجزاء و عناصر کا ذکر ہے، اثر و شعاع میں لائق مرتب نے اجلاس کے سلسلہ کی ضروری اور قابل
 باتیں تحریر کی ہیں اور اہم شکر کا ذکر بھی کیا ہے اس روداد کی اشاعت اس حیثیت سے بھی مفید ہے
 کہ اس سے ادب کی اہمیت، اسلامی ادب کی قدر و قیمت اور اس کی خصوصیات وغیرہ معلوم ہوتی ہیں
اب جن کے دیکھنے کو..... از جناب امیر قادیان صاحبہ تقطیع خود کاغذ کتابت
 مطباعت عمدہ صفحات ۲۰۰ مجلد قیمت بارہ روپیہ پچاس پیسے پتہ مکتبہ جامعہ میٹر چائونڈر گڑھی دہلی
 اس کتاب میں مختلف طبقوں کے بعض نامور اشخاص کا قلمی خاکہ درج ہے، اس باب سیاست میں مولانا محمد علی
 پنڈت جواہر لال نہرو، رفیع احمد قادیانی اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی سیرت و شخصیت کی مصوری کی ہے، سماجی و قومی سرگرمیوں
 میں حصہ لینے والی خواتین میں مرد و لاسا، بھائی اودھ سید زیدی کی شرافت، احمدی ادب و خلوص و دنیاوی کا ذکر ہے، بلند علمی
 و ادبی ذوق رکھنے والے تعلقہ داروں میں اپنے والد محترم ولایت علی میمنہ اور چودھری محمد علی کی باغ و بہار شخصیت کے جلوے
 دکھائے ہیں، ماہرین تعلیم اور ارباب علم و قلم میں شفیق الرحمن قادیانی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کے متعلق تاثرات قلبیہ
 کئے ہیں، ایک خاندانی لازم خانہ جن کا ذکر خیر بھی شوخی و ظرافت کے پیرایہ میں کیا ہے، تاثرات و مشاہدات پر
 مشتمل اس مجموعہ کے تیرہ مضامین میں جن اشخاص کا ذکر ہے ان کی زندگی کے نمایاں خط و خال، اہم خصوصیات
 و عادات کو چسپ حالات و واقعات اور عام سرگرمیوں اور دلچسپیوں کی تصویر سانس آجاتی ہے مصنف کو
 شوخی و ظرافت اور عنایتی تحریر اپنے والد بزرگوار سے ورثہ ملی ہے، اسلئے اس کتاب کو پڑھ کر لوگ محفوظ بھی ہو
 اور اس سے ان کی واقفیت میں اضافہ بھی ہوگا۔

جلد ۱۳۱ ماہ بیج الثانی ۱۴۰۳ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۸۳ء عدد ۲

مضامین

نذرات سید صباح الدین عبد الرحمن ۸۱ - ۸۴

مقالات

قرآن اور شترتین جناب سید اطہر حسین، ریٹائرڈ آئی. اے۔ ایس لکھنؤ

۸۵ - ۹۹

یہ اذکار اسلام ڈاکٹر امیر حسن عابدی شعبہ فارسی دہلی یونیورسٹی

۱۰۰ - ۱۰۶

کردہ اور کردبان کے بارے میں تحقیق ڈاکٹر محمد سلیم اختر دی آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کینبرا آسٹریلیا

۱۰۷ - ۱۱۴

مورکین دسودا ڈاکٹر حامد آفاق قریشی مہانگر لکھنؤ

تاریخ اسرار الشقائق لابن شاہین مولانا قاضی طاہر مبارکپوری ایڈیٹر البلاغ بمبئی ۱۳۳-۱۳۳

اشارت و ادبیات

دلہند نیال کا خط مولانا عبدالمجید فریدی کے نام ڈاکٹر شرف الدین صلائی ریڈ رادار تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۳۳-۱۵۵

۱۵۶ - ۱۵۷

بعض غریب کتب و مطبوعات مطبوعات جدیدہ "ض"